

आचार्य कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दि-समारोह के
पुण्य-प्रसंग पर प्रकाशित

प्रकाशक

राजीव, रश्मि, रत्ना, राजेश
महाजन टोली न० 2, आरा (बिहार)

पुस्तक-प्राप्ति का पता

रत्नासागर
प्राच्य भारती प्रकाशन
महाजन टोली न० 2, आरा—802301 (बिहार)

प्रथम संस्करण, जुलाई, 1989

मूल्य : 16 00 रुपए मात्र

मुद्रक :

अरिहन्ता प्रिंटर्स,
नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

सर्वोदय एव समन्वय के पुण्य-प्रतीक,
सरस्वती के वरद पुत्र,
एकान्तमूक-साधको के लिए प्रेरणा के अजस्र-स्रोत,
युगप्रधान,
आचार्यश्री विद्यानन्द जी महाराज की सेवा में
सादर समर्पित ।

प्रकाशकीय

भारतीय सस्कृति के निर्माण में तीर्थंकरों का योगदान अविस्मरणीय है। पूर्व-पाषाणयुगीन ऋषभदेव ने (सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता एच० डी० सकलिया के अनुसार) असि (राष्ट्ररक्षा), मसि (लिपि एवं भाषा का आविष्कार), कृषि, शिल्प, सेवा (चिकित्सा एवं पीडित प्राणियों की यथोचित सेवा-शुश्रूषा), एवं वाणिज्य की सर्वप्रथम शिक्षा प्रदान की। तत्पश्चात् हमारे आचार्यों ने निरन्तर ही ज्ञान-विज्ञान की परम्परा को विकसित कर उसे आगे बढ़ाया है।

ऋषभदेव ने स्वस्थ एवं समृद्ध समाज तथा राष्ट्र-निर्माण के लिए व्यक्ति की सच्चरित्रता को प्रधान आधार बताया, जिसमें इन्द्रिय-दमन एवं आत्मानुशासन पर विशेष बल देने के कारण उसे जैनधर्म की सज्ञा प्रदान की गई। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह की नींव पर आधारित होने और प्राणिमात्र का कल्याणमित्र होने के कारण जैनधर्म को ईसा की दूसरी सदी में 'सर्वोदय-धर्म' के रूप में भी जाना गया, वर्तमान सदी में जिससे गांधी, नेहरू, बिनोबा, जयप्रकाश आदि ने पर्याप्त प्रेरणाएँ ली।

कुन्दकुन्द उसी तीर्थंकर-परम्परा के महान् सन्त-साधक, ज्ञान-पुञ्ज एवं महिमा-मण्डित पूर्व-परम्परा के सवाहक-आचार्य माने गए हैं। उनकी यह विशेषता है कि वे श्रमण-परम्परा के आद्य-लेखक भी हैं। समकालीन लोकप्रिय जन-भाषा (शौरसेनी प्राकृत) में सर्वप्राणिहिताय, सर्वप्राणि-सुखाय उन्होंने अपनी प्रौढ-लेखनी से ऐसा अमूल्य ज्ञान-सागर प्रदान किया कि वह कभी भी किसी भी युग के लिए नित नवीन प्रेरणाएँ तथा निर्व्याज सुख एवं शान्ति प्रदान करता रहेगा।

अध्यात्म, आचार, दर्शन, सस्कृति एवं भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में तो कुन्दकुन्द का अद्भुत अनुदान है ही, भौतिक-जगत् के लिए भी उन्होंने

अपनी अध्यात्म-साधना की प्रयोगशाला में बैठकर जो चिन्तन प्रस्तुत किया, वह भी अभूतपूर्व माना जायेगा। जीव (Soul), पुद्गल (Matter), धर्म (Medium of Motion), अधर्म (Medium of Rest), आकाश (Space) एवं काल (Time) का उन्होंने जिस प्रकार मोदाहरण एवं सुस्पष्ट विश्लेषण 2000 वर्ष पूर्व कर दिया था, वह आज के विज्ञान-जगत् के लिए एक अद्भुत चमत्कारी घटना है। आधुनिक वैज्ञानिकों को अपनी खर्चीली प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते-करते सदियाँ बीत जायेंगी, फिर भी कुछ भौतिक-रहस्यों को वे शायद ही कुन्दकुन्द के समकक्ष सिद्ध कर सकेंगे।

महान् शक्ति-पूज्य पुद्गल-परमाणु की नखरेवाजी तथा कलावाजी जगत्प्रसिद्ध है। अपनी अति-सूक्ष्मता के कारण वह सर्वथा अदृश्य, पकड़ से दूर तथा विश्व की अपरिमित-शक्ति के परिग्रह का भारवाही होने के कारण युगो-युगो से वह ससार के वैज्ञानिकों को भूल-भुलैयाँ में भटकाता रहा है। किन्तु वनवासी प्राचीन-आचार्यों ने अपनी कठोर-साधनाओं के बल पर अपने दिव्य ज्ञान में उसे देखा, परखा और सतत साधना के बल पर अध्यात्म-योग की प्रयोगशालाओं में बैठकर उसके यथार्थ रूप को प्रकाशित भी किया है। आधुनिक भौतिक-जगत् ने उसकी अचिन्त्य-शक्ति का कभी-कभी तो सदुपयोग और कभी-कभी सहारक दुरुपयोग किया है।

कुन्दकुन्द ने उसे 'अतमज्ज्ञविभागहीणा' एवं अविभागी घोषित किया था, जिसका समर्थन आधुनिक भौतिक विज्ञान ने भी यद्यपि कर दिया है, फिर भी कोटि-कोटि मुद्राओं के व्यय से भौतिक-जगत्, आज जिस 'षट्कोणी क्वार्क-मॉडल' (Quark Model) की असफल खोज में लगा हुआ है, कुन्दकुन्द ने उसे दो हजार वर्ष पूर्व ही विश्लेषित कर दिया था। दुर्भाग्य यह है कि कुन्दकुन्द को अपना माननेवाले समाज को कुन्दकुन्द की रचनाओं के अध्ययन का न तो शौक है और न तत्त्व-जिज्ञासा ही। अतः उनके अन्वेषणों से ससार परिचित नहीं हो पाता। अपने गौरव-पुत्रों पर अभिमान करने की मानो उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। जैनेतर समाजें भी प्राकृत, सस्कृत के जैन-साहित्य को शुद्ध सम्प्रदायवादी मानकर युगो-युगो से उसकी उपेक्षा करती आ रही हैं। इन कारणों से भारतीय सस्कृति का एक प्रमुख प्रकाशस्तम्भ जैन-साहित्य धूमिल जैसा होता जा रहा है।

आवश्यकता इस बात की है कि युगो-युगो से लिखित सस्कृत एव प्राकृत के जैन-साहित्य मे वर्णित 'द्रव्य-व्यवस्था' वाले अशो का एक साथ सकलन हो तथा उनका विश्व की प्रमुख-भाषाओ मे अनुवाद कराकर विश्व-प्रसिद्ध वैज्ञानिको को भेंटस्वरूप भेजा जाय, जिससे वैज्ञानिक-गण अपने अन्वेषणो के क्रम मे इस सामग्री का भी सदुपयोग कर सकें ।

हम चारो बहिन-भाई ऐसे माता-पिता की सन्ताने हैं, जिन्हें अपने बचपन मे ही साहित्य एवं श्रमण-सस्कृति का पूर्ण वातावरण मिला है । उनके विशाल ग्रन्थागार के बीच बैठकर भले ही हम सस्कृत एव हिन्दी साहित्य तथा दर्शन-शास्त्र के अध्ययन न बन सके हो, फिर भी उसके बीच बैठकर पढ़े-लिखे, लड़े-झगड़े एव खेले-कूदे हैं । ज्ञान-पिपासु भी बनें । उसी के मध्य हम लोग सवेदनशील भी बन सके । ज्ञान-पिपासु के इसी सस्कार के साथ हम लोगो ने फिजिक्स, गणित, कम्प्यूटर-विज्ञान की अन्तिम परीक्षाओ मे सर्वोच्चता भी प्राप्त की और अब भले ही विज्ञान-विषय होने के नाते हमारा रास्ता श्रमण सस्कृति के अध्ययन से पृथक् हो गया, फिर भी हमारे माता-पिता द्वारा प्रदत्त श्रमण-सस्कार हमारे कर्मक्षेत्र के लिए निरन्तर पायेय बने रहे और दिल्ली के चकचौधया देने वाले विलासितापूर्ण वातावरण मे भी उन सस्कारो ने हमें इधर उधर न भटकाकर श्रमण-सस्कृति के गौरव से निरन्तर जोड़े रखा ।

विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रो० डॉ० D S Kothari, आदि के जैन-विज्ञान सम्बन्धी निबन्धो तथा परमपूज्य आचार्य विद्यानन्द जी, आचार्य तुलसीगणि एव नगराज जी के समय-समय पर दिल्ली मे हुए भाषणो से भी हम लोगो को बड़ी प्रेरणाएँ मिलती रही हैं अत हमारी इच्छा थी कि उस दिशा मे हम लोग भी कुछ कार्य करें । किन्तु अपनी अध्ययन एव शोध सम्बन्धी अनेक व्यस्तताओ के चलते तथा प्राच्य-विद्या का व्यवस्थित ज्ञान नही होने से हम लोग कुछ नही कर सके, इसका हार्दिक खेद रहेगा । किन्तु भविष्य मे हम लोग कुछ ठोस कार्य कर सकें, ऐसी दृढ इच्छा है ।

इसी बीच, इस सदी के गौरव-शिखर अध्यात्म-योगी पूज्य आचार्यश्री विद्यानन्द जी का एक सन्देश हमें पढ़ने को मिला, जिसमे उन्होंने

1988-89 को आचार्य कुन्दकुन्द की द्विसहस्राब्दि-समारोह-वर्ष के रूप में मनाने की प्रेरणा दी ।

साथ ही, 16 अक्टूबर 1988 को दिल्ली के फिक्की सभागार में समाज के अग्रणी नेता आदरणीय साहू श्रेयासप्रसाद जी, साहू अशोक कुमार जी, साहू रमेशचन्द्र जी, श्री रमेशचन्द्र जी (P S J), श्री अक्षय कुमार जी, श्री रतनलाल जी गगवाल, श्री बाबूलाल जी पाटोदी, सतीश जी प्रभृति ने समाज को दिशादान देने हेतु कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दि-समोराह वर्ष के उद्घाटन का विराट आयोजन किया, जिसमें उपराष्ट्रपति माननीय डॉ० शंकरदयाल शर्मा एवं अन्य गण्यमान विद्वानों के विचारोत्तेजक भाषण हुए । उन विचारों ने हमें अत्यधिक प्रभावित किया ।

निरपेक्षवृत्ति से साहित्य-साधना में सलग्न अपने मम्मी-पापा से हम लोगो ने निवेदन किया कि कुन्दकुन्द पर वे एक ऐसी पुस्तिका लिख दें, जिसमें कुन्दकुन्द के बहुमुखी व्यक्तित्व की झाँकी हो तथा जो इस भ्रम को दूर कर मके कि 'कुन्दकुन्द जैनेतरो के लिए नहीं, वे तो केवल जैनियों के ही आचार्य हैं तथा उनका साहित्य केवल जैन-मन्दिरों में ही रखने योग्य है ।'

हमारी दृष्टि में तो कुन्दकुन्द सभी के कल्याणमित्र हैं । वे प्राणीमात्र के परमहितैषी हैं । वे राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के महान् विचारक, दार्शनिक, सन्त, योगी-साधक, लेखक एवं पथ-प्रदर्शक हैं । उन्हें जाति एवं सम्प्रदाय के घेरे में बन्द रखना, उनके तेजस्वी व्यक्तित्व की अवमानना होगी । इस पुस्तक का लेखन भी उक्त विचारों के आलोक में ही किया गया है । बहुत सम्भव है कि विद्वज्जनों के लिए यह पुस्तक सामान्य लगे, किन्तु सामान्य-जनता के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा हमारा परम विश्वास है ।

यह हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि हमारे अध्ययन-काल में सन् 1980-81 से हमारे मम्मी-पापा ने जो मासिक वृत्तियाँ हमारे लिए बाँध रखी थी, उसमें से क्रमशः वचन की राशि से इस पुस्तिका का प्रकाशन हो रहा है ।

आरा जैसी साधन विहीन भूमि में, जहाँ बिजली एवं पानी की निरन्तर अस्थिरता बनी रहती है, वहाँ मोमबत्ती के प्रकाश में इस पुस्तक का

अधिकांश भाग लिखा गया है। अन्य पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यों से उत्पन्न थकावट पर ध्यान दिए बिना ही लेखको ने अल्पकाल में यह पुस्तिका तैयार की है। इसमें पाण्डित्य-प्रदर्शन नहीं, बल्कि कुन्दकुन्द की रचनाओं का सार्वजनीन एवं सार्वभौमिक मूल्यांकन सीधी-सादी सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

हमारे इस लघु प्रकाशन से जिज्ञासुओं को यदि रचमात्र भी विचारोत्तेजना मिल सके तथा नवीन पीढ़ी यदि अपनी दैनिक बचत के सदुपयोग तथा जिनवाणी-सेवा से परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार अथवा सुपरिचितों को सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रेरणा दे सके, तो इससे हमें भी भविष्य में कुछ और सरचनात्मक कार्य करने-कराने का उत्साह मिल सकेगा।

इस पुस्तक के प्रूफसशोधन एवं मुद्रणादि की व्यवस्था में डॉ० गुलाब चन्द्र जैन (भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली) का हमें बहुत सहयोग मिला है। अतः हम उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

श्रद्धावनत,

महाजन टोली न० 2,
आरा (बिहार)
17-7-89

—राजीव M Sc, M Phill
(Gold Medalist), I O F S.
—रश्मि B E (Hons)
(Computer Sc)
—रत्नासागर M Sc M Phill (D U)
यू० जी० सी० रिसर्च-फ़ैलो
—राजेश पंकज M Sc LL B (Prev)
(D U)

आत्म-निवेदन

बचपन में अपने पुत्र-पुत्रियों की शरारतों से भरी तोतली बाणी तथा बाल्यकालोचित लीलाएँ हमारी साहित्यिक-यात्रा में रंग-विरंगे, हरे-भरे उपवनो की सी ताजगी प्रदान करती रही हैं। मौलिक चिन्तनशीलता, साधनहीनो के प्रति दयालुता तथा श्रमण-संस्कृति के प्रति सहज श्रद्धाभक्ति के संस्कार और पारिवारिक आर्थिक-विपन्नता के प्रति सहज संवेदन-शीलता की भावना भी उनमें प्रारम्भ से ही बनी। उनके सुसंस्कारों तथा नियमित अध्ययन एवं कठोर-परिश्रम, स्वतन्त्र-चिन्तन तथा ज्ञान-पिपासा की शान्ति हेतु उनका अपना अध्यवसाय एवं प्रगति की अदम्य लालसा ने हमें विविध विपन्नताओं के बीच भी थकान का अनुभव नहीं होने दिया।

उन्हें दिल्ली एवं इलाहाबाद जैसे महँगे शहरों में उच्चशिक्षा दिलाने का दुस्साहस हमने किया। लगभग आठ-नौ वर्षों तक उनके अध्ययन की व्यवस्था किन-किन कठिनाइयों के बीच की गई इसके अनेक रोचक एवं प्रेरक संस्मरण हैं। किन्तु उनका उतना महत्त्व नहीं, जितना इसका कि उन्होंने हमसे छिपाकर अपनी मासिक-वृत्तियों में से कटौती की और उसे उसी अदृश्य सत्कार्य में सद्बुपयोग करने का संकल्प किया। प्रस्तुत लघु पुस्तिका का प्रकाशन उसी का सुपरिणाम है। जैन-परिवारों के उत्तनीय छात्रों के लिए यदि इस उदाहरण से कुछ प्रेरणा मिल सके, तो उससे समाज एवं साहित्य का काफी काम हो सकता है।

अपने बच्चों के अनुरोधों को हमने कभी टाला नहीं। उसी क्रम में कुन्दकुन्द पर एक लघु-पुस्तिका लिखने सम्बन्धी उनके अनुरोध को भी हमने टाला नहीं और हम लोगों ने अल्पकाल में भी, जो जितना सम्भव था, उसे लिखकर एक ओर अपने बच्चों का मनोबल भी बढ़ाने का प्रयत्न किया है, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति-सागर के मन्थन के लिए

मन्दराचल, ज्ञान-विज्ञान के महामेरु, श्रमण-संस्कृति के मेरुदण्ड, युगप्रधान
आचार्य कुन्दकुन्द के प्रति द्विसहस्राब्दि-समारोह के क्रम में उनके चरणों में
अपने श्रद्धा-सुमन भी अर्पित करने का प्रयत्न किया है ।

प्रस्तुत रचना के लेखन-प्रसंग में हम लोगो ने जिन ख्यातिप्राप्त
विद्वानों द्वारा सम्पादित कुन्दकुन्दाचार्य के विविध ग्रन्थों की सहायता ली
है, उनके प्रति हम सादर आभार व्यक्त करते हैं ।

यदि हमारे इस लघु प्रयत्न से जन सामान्य को कुछ भी लाभ हुआ,
तो वही हमारे श्रम का बहुमूल्य पुरस्कार होगा ।

—लेखक द्वय

महाजन टोली न० 2

आरा (बिहार)

18-7-89

विषय-सूची

- 1 युगप्रधान आचार्य कुन्दकुन्द : जीवन-परिचय
आद्य सारस्वताचार्य, / 9
विस्मृति के घेरे में / 10
कुन्दकुन्द-साहित्य का सर्वप्रथम प्रकाशन / 10
कुन्दकुन्द के काल की अविश्रान्त खोज / 11
काल-निर्णय / 12
कुन्दकुन्द के विविध नाम / 12
गुरु-परम्परा / 14
जन्म-स्थल / 15
निवास-स्थल / 16
चमत्कार सम्बन्धी उल्लेख / 16
ज्ञान-पिपासा की तृप्ति हेतु पूर्व-विदेह-क्षेत्र की यात्रा / 17
सीमन्धर स्वामी के समवसरण में उपस्थिति / 18
पुण्डरीकिणी नगरी कहाँ है ? / 18
कुन्दकुन्द अपरनाम पद्मनन्दि की गिरनार-यात्रा / 19
- 2 कुन्दकुन्द-साहित्य
साहित्य-वर्गीकरण / 20
कुन्दकुन्द-साहित्य का संक्षिप्त परिचय / 21
पचत्थिकाय
पवयणसार
समयसार
नियमसार
पाहुडसाहित्य

वारस अणुवेक्खा
भतिसगहो
रयणसार

- 3 कुन्दकुन्द साहित्य का काव्य-सौष्ठव
कुन्दकुन्द की भाषा / 29
प्राकृत के तीन प्रमुख स्तर एवं जैन शौरसेनी प्राकृत / 29
कुन्दकुन्द की भाषा की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ / 30
अलकार-प्रयोग / 32
रहस्यवाद की ज्ञाकी / 35
कूटपद-प्रयोग / 35
छन्द-योजना / 36
- 4 राष्ट्रीय भावात्मक एकता एवं अखण्डता के क्षेत्र में आचार्य कुन्दकुन्द
समकालीन जन-भाषा का प्रयोग / 40
सर्वोदयी सस्कृति का प्रचार / 41
राष्ट्रीय भावात्मक एकता एवं अखण्डता के लिए प्रयत्न / 43
ब्रज-भाषा की अखण्ड समृद्धि के लिए कुन्दकुन्द साहित्य
का अध्ययन अत्यावश्यक / 43
- 5 कुन्दकुन्द साहित्य का सांस्कृतिक मूल्यांकन
समकालीन भारतीय-भूगोल एवं प्राचीन जैन तीर्थभूमियाँ / 46
कुन्दकुन्द एवं कालिदास / 47
राजनीति सम्बन्धी सन्दर्भ / 48
कुन्दकुन्द-साहित्य में सम्राट सम्प्रति, खारवेल, शुग एवं
शक राजाओं के कार्यकलापों की ज्ञाकी / 48
कुन्दकुन्द-साहित्य में राजतन्त्रीय प्रणाली की झलक / 50
सप्ताग राज्य
षडग बल
चतुरगिणी सेना
धनुर्विद्या

वस्त्र-प्रकार / 52

शिक्षा / 52

विविध दार्शनिक मत / 53

दुःख-प्रकार / 54

शारीरिक रोग एवं औषधियाँ / 54

व्यायाम / 54

खाद्य एवं पेय पदार्थ / 54

उद्योग धन्धे / 55

मनोरंजन के साधन / 56

कुन्दकुन्द साहित्य में कथावीजो के स्रोत / 56

सदाचरण का आदेश / 57

चोरी, डकैती एवं दण्ड-व्यवस्था / 57

6 आचार्य कुन्दकुन्द आधुनिक भौतिक विज्ञान के आईने में

जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित द्रव्य-व्यवस्था एवं उसका

वैशिष्ट्य / 59

द्रव्य (Substance) परिभाषा / 59

भ्रम-निवारण / 60

द्रव्य और आधुनिक विज्ञान / 60

जीव-द्रव्य (Soul-substance) और आधुनिक विज्ञान -

प्राचीन एवं नवीन प्रयोगशालाओं में / 61

जीवात्म-विचार के क्षेत्र में जैनाचार्य आधुनिक विज्ञान से

बहुत आगे / 61

कैकेय-नरेश राजा प्रदेशी एवं श्रमणकुमार केशी का

ऐतिहासिक आख्यान / 62

जीव-द्रव्य की सफल खोज के लिए आधुनिक वैज्ञानिकों को

जैन-दर्शन का अध्ययन आवश्यक / 67

कुछ जैन-वैज्ञानिकों के सराहनीय कार्य / 67

अजीव द्रव्य (Non-soul Substance)

पुद्गल (Matter) और आधुनिक विज्ञान / 69

पुद्गल-परमाणु-शक्ति / 70

स्निग्ध (Positive) और रुक्ष (Negative) का बन्ध / 71

कुन्दकुन्द का षट्कोणी पुद्गल-स्कन्ध एव आधुनिक विज्ञान का
षट्कोणी—'क्वार्क-मॉडल' / 72

पुद्गल द्रव्य का स्थूल-सूक्ष्म रूप एव प्रोफे० आइंस्टाइन / 74

धर्म-द्रव्य (Medium of Motion) / 75

धर्मद्रव्य की आवश्यकता / 75

धर्मद्रव्य और आधुनिक विज्ञान / 76

अधर्म द्रव्य (Medium of Rest) / 76

लोक-व्यवस्था में अधर्म-द्रव्य का महत्त्व / 77

आकाश-द्रव्य (Space substance) / 77

आकाश द्रव्य और आधुनिक विज्ञान / 78

काल-द्रव्य (Time substance) / 79

काल-द्रव्य और आधुनिक विज्ञान / 80

उपसंहार / 81

परिशिष्ट 1 : कुन्दकुन्द-सौरभ / 83

परिशिष्ट 2 : कुन्दकुन्द-नवनीत / 89

परिशिष्ट 3 : कुन्दकुन्द-प्रकीर्णक / 100

सन्तन्दिसंघसुरवत्सर्गदिवाकरोऽभू-
च्छ्रीकुन्दकुन्द इतिनाम मुनीश्वरोऽसौ ।
जीयात् स वै विहितशास्त्रसुधारसेन,
मिथ्याभुजंगगरलं जगतं प्रणष्टम् ॥

—धर्मसंग्रह श्रावकाचार (मेधावी)

वन्द्यो विभुर्भुवि न कैरिह कीण्डकुन्द ,
कुन्दप्रभाप्रणयिकीर्तिविभूषिताशः ।
यश्चाहचारणकराम्बुजचञ्चरीक-
यचक्रे श्रुतस्य भरते प्रयत प्रतिष्ठाम् ॥

—श्रवणबेलगोल शिलालेख स० 54/67

1. युग-प्रधान आचार्य कुन्दकुन्द

आद्य सारस्वताचार्य

प्राचीन श्रमण-परम्परा के विकास में आचार्य कुन्दकुन्द का नाम अहर्निश स्मरणीय तथा सारस्वताचार्यों में प्रधान माना गया है। उनका महत्त्व इसमें नहीं कि वे मन्त्र-तन्त्रवादी थे और चमत्कारों के बल पर वे भौतिक सुखों को प्रदान करा सकते थे। इसमें भी उनका महत्त्व नहीं कि वे शास्त्रास्त्रों अथवा किसी सशक्त राजनीति एवं पराक्रम के बल पर अपनी या अपने अनुयायियों की भौतिक महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते थे। इसमें भी उनका महत्त्व नहीं कि उन्होंने आकाश-गमन से पूर्व-विदेह की यात्रा कर सभी को चमत्कृत किया था। उनका वास्तविक महत्त्व तो इसमें है कि जब भौतिक सुखों को क्षणिक एवं हेय समझकर उन्होंने अपनी उद्दाम-यौवन से तप्त कचन-काया का प्रखर तपस्या में भरपूर उपयोग किया और अपनी चित्तवृत्ति को केन्द्रित कर आत्मशक्ति का सचय किया तथा पर-पीड़ा का अनुभव कर उनके भवताप को मिटाने का अथक प्रयत्न किया।

उन्होंने अपनी अध्यात्म-योग-शक्ति के उस अविरल स्रोत को प्रवाहित किया, जो शाश्वत-सुख का जनक है और जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में अपनी मौलिक पहिचान बनाई। यही कारण है कि तीर्थंकर महावीर एवं उनके प्रधान गणधर गौतमस्वामी के बाद, आत्म-विज्ञान, कर्मविज्ञान एवं अध्यात्म-विद्या के क्षेत्र में वे एक अमिट शिलालेख के रूप में पृथ्वी-मण्डल पर अवतरित हुए। श्रमण-संस्कृति के इतिहास में वे युगप्रवर्तक, युगप्रधान तथा आद्य सारस्वताचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं।

विस्मृति के घेरे में

परोपकारी महापुरुष, विशेषतया आध्यात्मिक सन्त, लोकख्याति से प्रायः दूर ही रहते आए हैं। यही कारण है कि उनके विशिष्ट कार्यों को तो सभी जानते हैं किन्तु उनके सर्वांगीण जीवन-वृत्त को जानने के साधन अज्ञात-जैसे ही रह जाते हैं। इस श्रेणी में केवल कुन्दकुन्द ही नहीं, गुणधर, धरसेन, नागहस्ति, उच्चारणाचार्य, वट्टकेर, शिवार्य, कार्तिकेय, उमास्वाति, समन्तभद्र प्रभृति श्रेष्ठ विचारकों के नाम भी गिनाए जा सकते हैं। यही क्यों, महर्षि वाल्मीकि, व्यास, भास, शूद्रक, कालिदास, कवीर, सूर, जायसी आदि की भी वही स्थिति है। हम इन सभी के निर्विवाद प्रामाणिक जीवन-वृत्तों से दीर्घकाल तक प्रायः अनभिज्ञ ही रहे और सम्भवतः आगे भी अनभिज्ञ ही रह जाते, किन्तु धन्यवाद है शोध-खोज की उस आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति को तथा उन शोधार्थी तपस्वी महामनीषियों को, जिन्होंने प्रकारान्तर से कुन्दकुन्द जैसे युगप्रधान महापुरुषों के जीवन-वृत्तों की जानकारी के उपाय भी खोज निकाले। ऐसे वैज्ञानिक उपायों के मूलाधार प्रायः निम्न प्रकार रहे हैं—

- 1 शिलालेखों, पट्टावलियों तथा ताम्र-पत्रों में उपलब्ध साक्ष्य,
- 2 आचार्यों के साहित्य में समकालीन विविध परिस्थितियों सम्बन्धी सन्दर्भ,
- 3 परवर्ती साहित्य में उपलब्ध तद्विषयक सन्दर्भ, एवं
- 4 टीकाकारों द्वारा अंकित सूचनाएँ एवं पुष्पिकाएँ।

कुन्दकुन्द साहित्य का सर्वप्रथम प्रकाशन

आचार्य कुन्दकुन्द का यद्यपि विशाल साहित्य उपलब्ध है, किन्तु उसमें उन्होंने अपना किसी भी प्रकार का परिचय नहीं दिया। दीर्घकाल तक स्वाध्यायप्रेमी उनकी 'समयसार' जैसी रससिक्त रचनाओं के अमृत-कुड में डूबकर उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यन्त व्यग्र रहे। यह स्थिति सन् 1900 ई० के आसपास तक रही। उस समय तक कुन्दकुन्द का सम्पूर्ण साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ था। उनके उपलब्ध हस्तलिखित ग्रन्थों का ही स्वाध्याय किया जाता था। युग की तीव्र माँग को देखकर-तथा

कुन्दकुन्द-साहित्य में अध्यात्म एवं काव्य का सौष्ठव देखकर बम्बई के प्रवासी (देवरी-सागर निवासी) श्री प० नाथूराम प्रेमी ने उनके साहित्य के प्रकाशन की सर्वप्रथम योजना बनाई तथा विविध स्रोतों से उनके जीवन-वृत्त को तैयार किया।

कुन्दकुन्द के काल की अविश्रान्त खोज

तत्पश्चात् प० जुगलकिशोर मुख्तार, डॉ० के० बी० पाठक, योरोपीय विद्वान् डॉ० हार्नले, प्रो० ए० चक्रवर्ती, प्रो० ए० एन० उपाध्ये, एवं डॉ० हीरालाल जैन ने कुन्दकुन्द के समय पर गम्भीर खोजें की। इन विद्वानों ने कुन्दकुन्द के साहित्य के साथ-साथ गुणधराचार्य के गाथा-सूत्रो, यतिवृषभ के चूर्णि-सूत्रो एवं उच्चारणाचार्य के उच्चारण-सूत्रो तथा आचार्य धरमेन की परम्परा में हुए आचार्य पुष्पदन्त-भूतबलि के षट्खण्डागम का पारदर्शी अध्ययन तो किया ही, अन्य ऐतिहासिक साहित्य, जिसमें इन्द्रनन्दि तथा विबुध श्रीधर के श्रुतावतार, पल्लव, गग एवं राष्ट्रकूट नरेशों के विविध शिलालेखों, ताम्रपत्रों, गुर्वावलियों, पट्टावलियों तथा परवर्ती आचार्यों और टीकाकारों द्वारा उल्लिखित सन्दर्भों एवं पुष्पिकाओं आदि का तुलनात्मक गहन अध्ययन एवं विश्लेषण भी किया और विविध ऊहापोहों के बाद उनका काल ईसा पूर्व प्रथम सदी से ईसा की तीसरी सदी के मध्य निर्धारित किया। किन्तु काल-निर्णय की यह स्थिति सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हुई। क्योंकि कुन्दकुन्द जैसे महापुरुषों की कालावधि निश्चित न हो, अथवा उनकी कालावधि को तीन सौ-चार सौ वर्षों के मध्य बताया जाए, यह स्थिति हास्यास्पद एवं दयनीय-जैसी ही थी। इसका मुख्य कारण था, परस्पर में विरोधी-साक्ष्यों की प्राप्ति। जैसे—

1 आचार्य कुन्दकुन्द के उल्लेखानुसार वे श्रुतकेवली भद्रबाहु के शिष्य थे।¹ (भद्रबाहु का समय ई० पू० 390 से ई० पू० 361 के लगभग माना गया है)।

1. सद्दिव्यारो हूओ भासासुत्तेसु ज जिण कहिय।

सो तह कहिय णाय सीसेण य भद्वाहुस्सा ॥ बोधपाहुड-61

12 / आचार्य कुन्दकुन्द

2 नन्दिसघ की पट्टावली एव अन्य शिलालेखों के अनुसार कुन्दकुन्द का काल ई० पू० की प्रथम सदी का अन्तिम चरण माना गया।

काल-निर्णय—उक्त दोनों मतों में से प्रथम मत का विशेष अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि भद्रबाहु कुन्दकुन्द के साक्षात् गुरु न थे। वे परम्परा-गुरु थे, इसलिए कुन्दकुन्द ने उन्हें 'गमक-गुरु' कहा है।¹ परम्परा-से गुरु-शिष्य का सम्बन्ध सहस्रो वर्षों तक भी चल सकता है। जैसे कि आज के जैन-साधु भी कुन्दकुन्द को अपना गुरु मानते हैं और भविष्य में भी उन्हें गुरु मानकर चलते रहेंगे। इस कारण कुन्दकुन्द के काल-निर्णय में उक्त प्रथम मत सहायक सिद्ध नहीं होता।

दूसरे मत के अनुसार नन्दिसघ की पट्टावली एव दक्षिण भारत के अनेक शिलालेखों के गम्भीर अध्ययन के निष्कर्ष स्वरूप² कुन्दकुन्द के काल-निर्धारण के सन्दर्भ में निम्न तथ्य सम्मुख आते हैं—

- 1 जन्मकाल—ई० पू० 108 के लगभग।
- 2 मुनि-दीक्षा काल (11 वर्ष की आयु में)—ई० पू० 97 से ई० पू० 64 के लगभग।
- 3 आचार्य-पद-प्राप्तिकाल एव कुल आचार्य-काल—ई० पू० 64 से ई० पू० 12 तक।
- 4 स्वर्गारोहण-काल—ई० पू० 12 के लगभग।
- 5 कुल आयुष्य—लगभग 96 वर्ष।

इस प्रकार कुन्दकुन्द का काल ई० पू० प्रथम सदी का अन्तिम चरण सिद्ध होता है। अधिकांश विद्वानों ने इस मत का समर्थन किया है।

कुन्दकुन्द के विविध नाम

आचार्य कुन्दकुन्द ने स्वरचित 'बारस-अणुवेवखा' नामक रचना में

-
- 1 बारसअगवियाण चउदसपुव्वगविउलवित्थरण।
सुयणाणि भद्वाहु गमयगुरु भयवयो जयउ ॥ बोधपाहुड-62
 - 2 विक्रमादित्य—(डॉ० राजवली पाण्डेय) पृ०-161

मे अपना नाम कुन्दकुन्द बतलाया है।¹ किन्तु कुन्दकुन्द कृत पाहुड-साहित्य के टीकाकार श्रुतसागर सूरि (15वीं सदी) ने अपनी टीका की पुष्पिकाओं में उनके 5 नाम बतलाए हैं। उस उल्लेख से विदित होता है कि आचार्य कुन्दकुन्द के अन्य नाम पद्मनन्दि, वक्रग्रीव, एनाचार्य एवं गृद्धपिच्छ भी थे।²

श्रुतसागर के उल्लेख का समर्थन विजयनगर के शक स० 1307 (मन् 1229 ई०) के एक शिलालेख से भी होता है।³

यह आश्चर्य का विषय है कि श्रुतसागरसूरि को छोड़कर कुन्दकुन्द के अन्य टीकाकारों ने उनके कुन्दकुन्द अथवा पद्मनन्दि नाम तो बतलाए हैं किन्तु अन्य नामों की कोई चर्चा नहीं की। आचार्य जयमेन ने उन्हें 'पद्मनन्दि' इस नाम से स्मरण करते हुए लिखा है कि "जिन्होंने अपने बुद्धिरूपी सिर से महान् तत्त्वों से भरे हुए प्रस्तुत 'समयप्राभूत' (समयमार) रूपी पर्वत को उठाकर भव्य-जीवों को समर्पित कर दिया, वे महर्षि पद्मनन्दि (सदा) जयवन्त रहे।"⁴

इन्द्रनन्दि ने भी अपने श्रुतावतार में उन्हें कौण्डकुन्दपुर का पद्मनन्दि

- 1 इदि णिच्छयववहार ज भणिय कुन्दकुन्दमुणिणाहे ।
जो भावड सुद्धमणो सो पावड परमणिव्वाण ॥ गीथा 91 ॥
- 2 श्रीमत्पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्यवक्रग्रीवाचार्येलाचार्यगृद्धपिच्छाचार्ये-नाम पचकविराजितेन (श्रुतसागर कृत पद्मप्राभूत-टीका की पुष्पिकायें, वाराणसी 1918 ई०)
- 3 आचार्य कुन्दकुन्दाख्यो वक्रग्रीवो महामुनि ।
एलाचार्यो गृद्धपिच्छ इति तन्नाम पचघा ॥
- 4 जयउ रिसपउमणदी जेण महातच्च पाहुणस्सेलो ।
बुद्धिसिरेणुद्धरियो ममप्पियो भव्वलोयस्स ॥
(समयप्राभूत—सनातन जैन ग्रन्थमाला, पृ० 212)

कहा है¹ और बतलाया है कि मुनि पद्मनन्दि को 'कसायपाहुड' एव 'पट्-खण्डागम' कौण्डकुन्दपुर मे प्राप्त हुए² वहाँ उन्होंने 'पट्खण्डागम' के प्रथम तीन खण्डो पर 60,000 श्लोक प्रमाण 'परिकर्म' नामक ग्रन्थ लिखा।³

कुन्दकुन्द एव पद्मनन्दि की अभिन्नता श्रवणवेलगोल के शिलालेख स० 9⁴, 10⁵, 40⁶, 42⁷, 43⁸, 47⁹, एव 50¹⁰ तथा देवसेनाचार्य कृत 'दर्शनसार'¹¹ से भी सिद्ध होती है। इन दोनो नामो के अतिरिक्त कुन्दकुन्द के अन्य नामो की अभिन्नता सिद्ध करने के लिए सशक्त प्रमाणो का अभाव है।

गुरु-परम्परा

अभी तक के अन्वेषण-क्रम मे आचार्य कुन्दकुन्द के तीन गुरुओ के नाम सम्मुख आए हैं—(1) श्रुतकेवली भद्रवाहु, (2) कुमारनन्दि सिद्धान्तदेव एव (3) जिनचन्द्र।

(1) उक्त गुरुओ मे से श्रुतकेवली भद्रवाहु को कुन्दकुन्द ने स्वय ही गमकगुरु¹² अर्थात् परम्परा-गुरु माना है। जैसा कि पूव मे कहा का चुका है, इन दोनो मे लगभग 300 से कुछ अधिक वर्षों का अन्तर है। अत वे साक्षात्-गुरु की कोटि मे नही आ सकते।

(2) सुप्रसिद्ध टीकाकार जयसेन¹³ तथा ब्रह्मदेव¹⁴ ने कुन्दकुन्द को कुमारनन्दि सिद्धान्तदेव का शिष्य कहा है। मथुरा के उत्खनन मे एक शिलालेख मिला है, जिसमे उन्हें उच्चनागर शाखा मे सम्बद्ध बताया गया है। यह दृष्टिकोण वर्ष 87 का माना गया है। किन्तु इसके अन्त परीक्षण के

1-3 देखिए, नन्दिसप्त-पट्टावली, श्लोक स० 160-161 (समयप्राभृत, भूमिका, पृ० 1)

4-10 दे०, जैन शिलालेख संग्रह, प्र० भाग (माणिकचन्द्र सीरीज)

11 दर्शनसार—गाथा स० 43

12 बोधपाहुड—गाथा-62

13 समयप्राभृत—भूमिका, पृ० 4

14 पचास्तिकाय की ब्रह्मदेव (12 वी सदी) टीका की उत्थानिका

निष्कर्षस्वरूप कुन्दकुन्द से उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं बैठता, क्योंकि उच्चनागर की उस शाखा से कुन्दकुन्द का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा।

(3) नन्दिसध की पट्टावली के अनुसार कुन्दकुन्द के गुरु का नाम जिनचन्द्र था¹ क्योंकि उसमें आचार्य माघनन्दि, जिनचन्द्र एवं कुन्दकुन्द के नाम क्रमशः उपलब्ध होते हैं। उक्त पट्टावली के अनुसार आचार्य जिनचन्द्र का आचार्य-काल वि० स० 49 तक रहा है। अतः यह गुरु-शिष्य सम्बन्ध तर्कसंगत सिद्ध होता है।

जन्म-स्थल

जैसा कि पूर्व में सकेत किया जा चुका है कि आचार्य कुन्दकुन्द का जीवन-वृत्त या उसके बीज-सूत्र उनके स्वयं के साहित्य में अनुपलब्ध हैं, किन्तु पश्चाद्वर्ती कुछ कथाकोषों में उनका जीवन-परिचय अंकित किया गया है, जो संक्षेप में निम्न प्रकार है—

मालवदेश के वाराणपुर नाम के नगर में कुन्दश्रेष्ठी नाम का एक सेठ रहता था, जिसकी पत्नी का नाम कुन्दलता था। उनके कुन्दकुन्द नाम का एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो प्रखर-प्रतिभा-सम्पन्न था। जब वह ग्यारह वर्ष का था, तभी नगर में जिनचन्द्र नाम के एक मुनिराज पधारे। उनके उपदेश में प्रभावित होकर उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। तैतीस वर्ष की आयु में उसे आचार्यपद मिल गया।²

इन तथ्यों के अतिरिक्त उक्त कथाकोषों में कुन्दकुन्द की पूर्व-विदेह-यात्रा, गिरनार-पर्वत पर श्वेताम्बरो से उनका वाद-विवाद तथा अपने शिष्य उमास्वाति को आचार्य-पद प्रदान कर स्वयं सल्लेखनापूर्वक शरीर-त्याग करने की भी चर्चा की गई है।

1 जैन-सिद्धान्त भास्कर 1/4/78

2 ज्ञानप्रबोध (तात्या नेमिनाथ पागल कृत मराठी ग्रन्थ में प्रकाशित कुन्दकुन्द चरित) —देखिए जै० हि० 10/6-7/383-84

निवास-स्थल

आचार्य कुन्दकुन्द आन्ध्र प्रदेश के निवासी थे—जन्म-स्थान सम्बन्धी पूर्वोक्त कथा रोचक है, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु शोध-विद्वानों ने उसे अधिक महत्त्व नहीं दिया, क्योंकि विविध प्रमाणों के आधार पर उनका विश्वास है कि कुन्दकुन्द दक्षिण-भारत के निवासी थे, उत्तर-भारत के नहीं। जबकि उक्त कथा पूर्णतया उत्तर-भारत से ही सम्बन्ध रखती है।

श्रवणवेलगोल के अनेक शिलालेखों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर कुन्दकुन्द दक्षिण भारत के सिद्ध होते हैं। इन साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म-स्थल कौण्डकुन्दपुर था, जिसका अपरनाम कुरुमरई था। यह स्थान आन्ध्र प्रदेश के पेदयनाडु जिले में पड़ता है। उनके पिता का नाम कर्मण्डु एवं माता का नाम श्रीमती था। उन्हें जब दीर्घकाल तक मन्तृति की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने एक तपस्वी को कुछ दान दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक स्वस्थ एवं सुन्दर पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। जन्मस्थल के नाम पर उसका नाम कौण्डकुन्द अथवा कुन्दकुन्द रखा गया।¹

कुन्दकुन्द वचन में ही प्रखर-प्रतिभा सम्पन्न थे। उन्होंने युवावस्था में दीक्षा धारण की और शीघ्र ही आचार्य पद प्राप्त किया।

चमत्कार सम्बन्धी उल्लेख

महापुरुषों का चरित्र इतना निश्छल एवं उनकी चित्तवृत्ति इतनी एकाग्र तथा शान्त होती है कि जगत् के प्राणी ही नहीं, बल्कि स्वर्ग के विक्रियाश्रद्धिधारी देव भी उनकी ओर आकर्षित रहते हैं और उनकी सेवा के अवसर खोजते रहते हैं। महापुरुषों को सम्भवतः इन महज लौकिक आकर्षणों का भान भी नहीं रहता किन्तु भक्तगण इनकी चर्चाएँ विविध माध्यमों से करते रहे हैं।

1 दे० एपिग्राफिया कर्नाटिका, खण्ड 5 तथा पञ्चास्तिकायसार, भूमिका पृ० 5 (प्र० ए० चक्रवर्ती, भारतीय ज्ञानपीठ, सस्करण-1975 ई०)

आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने साहित्य में जब आत्म-परिचय ही प्रस्तुत नहीं किया, तब उनकी किसी चमत्कारी घटना के उल्लेख का प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु उनके परवर्ती कुछ लेखकों ने उनके उल्लेख किए हैं। उनके अनुसार—

आचार्य कुन्दकुन्द ने अपना कचन-सी काया को एकाग्रचित्तपूर्वक दुर्गम अटवियो, शून्य-गुहागृहो, सघन-वनो, तरुकोटरो, गिरिशिखरो, पर्वत-कन्दराओ तथा श्मशान-भूमियो में रहते हुए कठोर तपस्या में लगा दिया। फलस्वरूप उन्हें चारण-ऋद्धि की प्राप्ति हो गई और उसके प्रभाव में वे पृथ्वी से चार अंगुल-प्रमाण ऊपर अन्नरिक्ष में चलने लगे।¹ किन्तु उन्होंने इस ऋद्धि में किसी भी प्रकार की अपनी भौतिक महत्त्वाकांक्षा को पूर्ण नहीं किया।

ज्ञान-पिपासा की तृप्ति हेतु पूर्व-विदेह की यात्रा

एक बार की घटना है कि वे स्वाध्याय कर रहे थे, तभी जिनागमो के कुछ तथ्य उन्हें अस्पष्ट रह गये और उनके समाधान के लिए उन्होंने सीमन्धर स्वामी का स्मरण किया।

सीमन्धर स्वामी उस समय पूर्व-विदेह-क्षेत्र की पुण्डरीकिणी नगरी में अपने समवसरण में विराजमान थे। उनके ज्ञान में आचार्य कुन्दकुन्द की समस्या झलक उठी और उसी समय उनकी दिव्यध्वनि में 'सद्धर्मवृद्धिरस्तु' यह वाक्य निकला। इसे सुनकर किसी ने सीमन्धर स्वामी से यह प्रश्न किया कि "आपने यह आशीर्वाद किसके लिए दिया है?" तब उन्हें उत्तर मिला कि—"मरतक्षेत्र में मुनि कुन्दकुन्द के मन में कुछ शकाएँ उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने मुझे नमस्कार किया है। अतः उन्हीं के लिए हमारा यह आशीर्वाद गया है।"²

1 पञ्चास्तिकाय की जयसेनकृत टीका का प्रारम्भ तथा देवसेनकृत दर्शनसार।

2 जैन हितैषी 10/6-7/383-85

सीमन्धर स्वामी के समवसरण में उपस्थिति

सीमन्धर स्वामी का उक्त वाक्य वहाँ पर उपस्थित दो भाइयों ने सुना। वे कुन्दकुन्द के पूर्व-जन्म के मित्र थे। अतः वे वहाँ से चलकर कुन्दकुन्द के समीप आए और उन्हें सीमन्धर स्वामी का आशीर्वाद सुनाकर अपने विमान में बैठकर विदेह-क्षेत्र ले गए।¹

विदेहक्षेत्र के मनुष्यों का शरीर पाँच सौ धनुष उन्नत था और कुन्दकुन्द का शरीर केवल साढ़े तीन हाथ ऊँचा। अतः सीमन्धर के समवसरण में लोग उन्हें कुतूहल की दृष्टि से देखने लगे। वहाँ पर शीघ्र ही उनका परिचय पबसे हो गया।²

कुन्दकुन्द विदेहक्षेत्र में आठ दिन तक रहे। इस बीच में उन्होंने अपनी समस्त शाकाओं का सीमन्धर स्वामी से समाधान पा लिया और विविध ज्ञान-विज्ञान सीखकर तथा एक नवीन ग्रन्थ, जिसमें राजनीति, मन्त्र-तन्त्र आदि विद्याओं की चर्चा थी, साथ में लेते आए। किन्तु मार्ग में वह ग्रन्थ कहीं गिरकर नष्ट हो गया।³

भरतक्षेत्र में लौटकर कुन्दकुन्द ने धर्म का प्रचार किया। लगभग 700 महिलाओं एवं पुरुषों को उन्होंने दीक्षा दी। उसके बाद उन्होंने उमास्वामी को अपने पद पर प्रतिष्ठित कर तपस्या की और ध्यानस्थ योगी की अवस्था में वे स्वर्ग सिधारे।⁴

पुण्डरीकिणी नगरी कहाँ है ?

प्रस्तुत कथानक बड़ा रोचक एवं सरस है, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु यथार्थता की अपेक्षा इसमें पौराणिकता अधिक है। क्योंकि कलियुग में, प्रखर तपस्या के होने पर भी, न तो चारणऋद्धि प्राप्त होने की सम्भावना है और न ही सशरीर गगनचारी होने की। हाँ, अधिक सम्भावना यही है कि पूर्वकाल में वर्तमान बिहार एवं मगध एवं विदेह में विभक्त था, तब वर्तमान मिथिला तथा काश्मीर से लेकर वर्तमान अरुणाचल-प्रदेश तक एवं हिमालय के सीमावर्ती राज्य—नेपाल, सिक्किम एवं भूटान आदि विदेह-क्षेत्र के

अन्तर्गत थे। यह तीर्थंकर महावीर का क्षेत्र था। इस कारण दीर्घकाल तक यह जैन-केन्द्र भी बना रहा। मिथिला भी तीर्थंकरों की जन्मभूमि थी। मौर्यवंश के अन्तिम सम्राट् सम्प्रति ने जैनधर्म का सर्वत्र प्रचार किया। बहुत सम्भव है कि कुन्दकुन्द ने दक्षिण-भारत से चलकर उसी विदेह-क्षेत्र के प्रमुख जैन-केन्द्र पुण्डरीकिणी नगरी में किन्हीं आचार्यों सीमन्धर स्वामी के दर्शन किए हों।

हमारी दृष्टि से उक्त पुण्डरीकिणी नगरी (जो कमलपुष्प-वाची है) वर्तमान पटना का पडरक नाम का नगर हो सकता है, जो आज भी अपने कमलपुष्पों तथा उसके कमलगट्टे एवं मखानों के लिए प्रसिद्ध है। स्थिति जो भी रही हो, इस विषय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

कुन्दकुन्द अपरनाम पद्मनन्दि की गिरनार-यात्रा

कुन्दकुन्द के जीवन की एक दूसरी चामत्कारिक घटना का भी उल्लेख है। उसके अनुसार वे जब विहार करते हुए गिरनार पर्वत पर पहुँचे तब वहाँ दिगम्बरो एवं ध्वेताम्बरो का मेला लगा हुआ था। उसी समय दोनों सम्प्रदायों में अपने अपने मत को प्राचीन सिद्ध करने हेतु शास्त्रार्थ हो गया। उस समय कुन्दकुन्द ने अपनी तपस्या के प्रभाव से पर्वत पर स्थापित पापाणी ब्राह्मी देवी को मुखर बना दिया था तथा उसके मुख से दिगम्बर सम्प्रदाय को प्राचीन घोषित करा दिया था। इस घटना का समर्थन आचार्य शुभचन्द्र ने भी अपने 'पाण्डवपुराण' में किया है।

प० नाथूराम प्रेमी ने इस घटना की सम्भावना को तो स्वीकार किया है किन्तु उनके मत से इसका सम्बन्ध पद्मनन्दि अपरनाम कुन्दकुन्द से नहीं, बल्कि इस घटना के समकक्ष किसी अन्य घटना का सम्बन्ध 12वीं सदी के किसी अन्य पद्मनन्दि के साथ होना चाहिए।¹

2 कुन्दकुन्द साहित्य

वर्गीकरण

आचार्य कुन्दकुन्द के ज्ञात साहित्य को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

1 निर्विवादात्मक उपलब्ध एवं प्रकाशित साहित्य, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रन्थ आते हैं—

(1) पञ्चतिकायसंग्रहो (पञ्चास्तिकायसंग्रह)

(2) पदयणसार (प्रवचनसार)

(3) समयसार अथवा समयपाहुड

(4) नियमसारो (नियमसार)

(5) अट्ठपाहुड (अष्टप्राभृत)

(6) वारस-अणुवेक्खा (द्वादश-अनुप्रेक्षा), एवं

(7) दशभक्त्यादि संग्रह

2 विवादात्मक उपलब्ध एवं प्रकाशित साहित्य, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रन्थ आते हैं—

(1) रयणसारो

(2) मूलाचार, एवं

(3) कुरलकाव्य

3 विवादात्मक एवं अनुपलब्ध साहित्य, जिसके अन्तर्गत पट्टखण्डागम के प्रथम तीन खण्डों पर लिखित 'परिकर्म' नाम की टीका आती है। यह ग्रन्थ अद्यावधि अनुपलब्ध है।

कहा जाता है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने भिन्न-भिन्न रुचि एवं बुद्धि-
वाले शिष्यों के हितार्थ अपने कुछ प्रमुख साहित्य का प्रणयन किया था।
तदनुसार उनके साहित्य का विभाजन निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(1) सक्षिप्त रुचि एवं बुद्धिवाले शिष्यों के हितार्थ 'पञ्चास्तिकाय'
का प्रणयन।

(2) मध्यमरुचि एवं बुद्धिवाले शिष्यों के हितार्थ 'प्रवचनसार' का
प्रणयन।

(3) विस्तृत रुचि एवं बुद्धि-सम्पन्न शिष्यों के हितार्थ 'समयसार'
अथवा 'समयपाहुड' का प्रणयन।

इनके अतिरिक्त—

(4) आत्मानुशासन एवं अन्तःकरण के स्पष्टीकरण (Inside-out)
के हेतु 'नियमसार' का प्रणयन।

(5) वृद्धिगत शिथिलाचारों का सिद्धान्तोन्मूलन कर एक सक्षम अनु-
शास्ता के रूप में लिखित अष्टपाहुड-साहित्य का प्रणयन।

(6) जैन तीर्थ-भूमियों की ऐतिहासिकता एवं समकालीन भारतीय
भूगोल के दिग्दर्शन हेतु निर्वाण-काण्ड का प्रणयन।

(7) राष्ट्रीय अखण्डता, भावात्मक एकता, अनुशासन तथा नैतिक एवं
आचारमूलक अन्य प्रकीर्णक साहित्य।

स्थानाभाव के कारण यहाँ उक्त साहित्य का विस्तृत परिचय देना संभव
नहीं, किन्तु निबन्ध की समग्रता का ध्यान रखते हुए ग्रन्थों के वर्ण्य-विषय,
उनके महत्त्व एवं ग्रन्थ-विस्तार की सक्षिप्त चर्चा यहाँ की जा रही है—

कुन्दकुन्द साहित्य का सक्षिप्त परिचय

1 पञ्चास्तिकाय (पञ्चास्तिकाय)

प्रस्तुत ग्रन्थ में षड्विध्य एवं नौ पदार्थों का सरल एवं सुबोध भाषा-
शैली में सक्षिप्त वर्णन किया गया है। वस्तुतः जीवाजीवादि द्रव्यों एवं
पदार्थों का ज्ञान किए बिना जैनधर्म-दर्शन के मर्मों को समझ पाना अत्यन्त
कठिन है। अतः जैनधर्म-दर्शन रूपी भव्य महल में प्रवेश करने के लिए इस
ग्रन्थ को उसका प्रवेशद्वार (Gate-way) माना जाता है।

इस ग्रन्थ के टीकाकार आचार्य जयसेन ने अपनी तात्पर्यवृत्ति नाम की टीका में बतलाया है कि पञ्चास्तिकाय का प्रणयन शिवकुमार महाराज जैसे सक्षेप रुचिवाले शिष्यों के लिए जैनधर्म का प्राथमिक ज्ञान कराने हेतु किया गया है।¹ इस ग्रन्थ में कुल 173 गाथाएँ हैं।

उक्त ग्रन्थ का वर्ण्य-विषय दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त है। प्रथम श्रुतस्कन्ध की 153 गाथाओं में द्रव्य के स्वरूप का प्रतिपादन कर शुद्धतत्त्व का निरूपण किया गया है और द्वितीय श्रुतस्कन्ध की 20 गाथाओं में पदार्थ का वर्णन कर शुद्धात्मतत्त्व की प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ पर आचार्य अमृतचन्द्र (10वीं सदी) कृत 'समयव्याख्या' एवं आचार्य जयसेन द्वितीय (12वीं सदी) कृत 'तात्पर्यवृत्ति' नामक संस्कृत-टीकाएँ महत्त्वपूर्ण मानी गई हैं।

2 पदव्ययसारो (प्रवचनसार)

प्रस्तुत रचना में जिनेन्द्र के प्रवचनों के सार का सीधी-सादी सरल भाषा-शैली में अंकन किया गया है। यह ग्रन्थ कुन्दकुन्द के अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय एवं लोकभोग्य सिद्ध हुआ है। इसका मूल वर्ण्य-विषय है प्रमाण एवं प्रमेय तत्त्वों का प्रतिपादन। इसमें कुल 275 गाथाएँ हैं। ग्रन्थ की विषयवस्तु निम्नलिखित तीन अधिकारों में विभक्त है—

(1) ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन—इसमें शुद्धोपयोग, अतीन्द्रियज्ञान, आत्मा एवं ज्ञान की एकता आदि का सरस वर्णन किया गया है। यह वर्णन 92 गाथाओं में समाहित है।

(2) ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन—इसमें उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्य रूप सत्ता एवं द्रव्य-वर्णन, जीव-पुद्गल-वर्णन, निश्चय-व्यवहार दृष्टि एवं शुद्धात्म आदि ज्ञेय पदार्थों का 108 गाथाओं में वर्णन किया गया है।

(3) चरणानुयोगसूचक चूलिका—इस प्रकरण में मोक्षमार्ग के साधन एवं शुभोपयोग की 75 गाथाओं में चर्चा की गई है।

1 “अथवा शिवकुमार-महाराजादि-सक्षेपरुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं विरचिते पचास्तिकायप्राभृतशास्त्रे” —देखिए जयसेन कृत पचास्तिकाय की तात्पर्यवृत्ति-टीका का प्रारम्भिक अंश।

प्रस्तुत ग्रन्थ पर आचार्य अमृतचन्द्र कृत 'तत्त्वप्रदीपिकावृत्ति' एवं आचार्य जयमेन कृत 'तात्पर्यवृत्ति' नाम की संस्कृत टीकाएँ सुप्रसिद्ध हैं।

3 समयसार (अथवा समयप्राभृत)

आचार्य अमृतचन्द्र ने प्रस्तुत ग्रन्थ की गुण-गारिमा का वर्णन करते हुए इसे विश्व का असाधारण अक्षय नेत्र कहा है। अनेक आचार्यों ने इसे परमागमो का सार कहा है। शोधार्थियों एवं स्वाध्यायार्थियों में यह ग्रन्थ इतना लोकप्रिय हुआ है कि इसके सर्वाधिक विविध संस्करण एवं पद्यानु-वादादि प्रकाशित हुए हैं। यह ग्रन्थ जैनधर्म-दर्शन की महिमा का म्थायी कीर्तिस्तम्भ, मोक्षमार्ग का अखण्ड दीप, मुमुर्षुओं के लिए कामधेनु तथा कल्पवृक्ष के समान माना गया है। आत्मतत्त्व का इतना सुन्दर, सरस एवं प्रवाहपूर्ण गम्भीर विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं। मरवर्ती लेखकों के लिए यह ग्रन्थ एक प्रमुख प्रेरक स्रोत रहा है।

उक्त ग्रन्थ का वर्ण्य-विषय निम्न दस अधिकारों में विभक्त है—

1 पूर्वरंग एवं जीवाधिकार	(38 गाथाएँ)
2 जीवाजीवाधिकार	(30 गाथाएँ)
3 कर्तृकर्माधिकार	(76 गाथाएँ)
4 पुण्यपापाधिकार	(19 गाथाएँ)
5 आस्रवाधिकार	(17 गाथाएँ)
6 सवराधिकार	(12 गाथाएँ)
7 निर्जराधिकार	(44 गाथाएँ)
8 बन्धाधिकार	(51 गाथाएँ)
9 मोक्षाधिकार	(20 गाथाएँ)
10 सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार	(108 गाथाएँ)

कुल 415 गाथाएँ

इस ग्रन्थ पर विविध विस्तृत अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं, जिनमें से निम्न टीकाएँ एवं हिन्दी अनुवाद प्रमुख हैं—

- 1 आचार्य अमृतचन्द्र कृत आत्मव्याप्ति टीका (10वीं सदी)
- 2 आचार्य जयसेन (द्वितीय) कृत तात्पर्यवृत्ति टीका (12वीं सदी)

24 / आचार्य कुन्दकुन्द

- 3 महाकवि बनारसीदास कृत समयसार नाटक (हिन्दी पद्यानुवाद, 17वीं सदी)
4. आत्मख्याति एव तात्पर्यवृत्ति सह मूलपाठ—प० गजाधरलाल शास्त्री द्वारा सम्पादित (सनातन जैन ग्रन्थमाला वाराणसी 1914 ई०)
- 5 जे० एल० जैनी कृत अग्रेजी अनु० एव टीका (S B J Series Vol VIII) 1930 ई०
- 6 प्रो० ए० चक्रवर्ती कृत (अग्रेजी अनुवाद, मूल पाठ के साथ, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली, द्वि० स० 1950)
- 7 प० जयचन्द्र कृत—(राजस्थानी भाषा में), सोनगढ 1955
- 8 प० गणेश प्रसाद वर्णी द्वारा संपादित (वर्णी दि० जैन सस्थान, वाराणसी)
- 9 मुनि क्षीरसागर कृत (हिन्दी पद्यानुवाद, अनु० आदि) 1956
- 10 टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर से प्रकाशित
- 11 प० पन्नालाल साहित्याचार्य द्वारा संपादित (कुन्दकुन्द भारती फल्टन, 1970)
- 12 प० बलभद्र जैन (कुन्दकुन्द भारती प्रकाशन, दिल्ली 1978)

4 नियमसार

आचार्य कुन्दकुन्द ने जहाँ पूर्वोक्त तीनो ग्रन्थ विशिष्ट रुचि एव बुद्धि वाले शिष्यो के लिए लिखे, वही प्रस्तुत ग्रन्थ उन्होंने केवल अपने लिए स्वान्त सुखाय लिखा, स्वात्माभिव्यक्ति (Inside out) के लिए लिखा। इसमें कुन्दकुन्द किसी तत्त्वोपदेष्टा या अनुशास्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक अन्तर्मुखी (Introvert) आत्मार्थी और गहन चिन्तक के रूप में सम्मुख आए हैं। उन्होंने उक्त ग्रन्थ की सार्थकता बतलाते हुए स्वयं कहा है—

णिधभावणाणिमित्तं मए कद णियमसारणामसुदं ।

णद्धा जिणोवदेस पुव्वावरदोसणिम्मूक्कं ॥186॥

अर्थात् पूर्वापर दोपरहित जिनोपदेश को जानकर ही मैंने अपनी भावना के निमित्त इस नियमसार नामक शास्त्र की रचना की है।

उक्त ग्रन्थ का वर्ण-विषय 12 अधिकारों में विभक्त है। इसमें कुल 187 गाथाएँ हैं। अधिकारों के नाम इस प्रकार हैं—

1 जीवाधिकार	(19 गाथाएँ)
2 अजीवाधिकार	(18 ")
3. शुद्धभावाधिकार	(18 ")
4 व्यवहारचारित्र्याधिकार	(21 ")
5 परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार	(18 ")
6 निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार	(12 ")
7 परमालोचनाधिकार	(6 ")
8. शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकार	(9 ")
9 परमसमाध्यधिकार	(12 ")
10 परमभक्त्यधिकार	(7 ")
11 निश्चयपरमावश्यकताधिकार	(18 ")
12 शुद्धोपयोगाधिकार	(28 ")

प्रस्तुत ग्रन्थ पर मुनिराज पद्मप्रभ मलधारिदेव (12 वीं सदी) कृत 'तात्पर्यवृत्ति' नाम की संस्कृत टीका एवं ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी कृत हिन्दी-टीका (1916 ई०) अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

5 पाहुडसाहित्य

'पाहुड' ठेठ जनभाषा का शब्द है जिसका अर्थ है—उपहार अथवा सस्नेह भेंट। भोजपुरी बोली, जो कि बिहार की प्रमुख बोलियों में अग्रगण्य है, आज भी इसी अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। आचार्य कुन्दकुन्द प्रबुद्ध विचारकों के लिए तो समयसार आदि अनेक विचारपूर्ण प्रौढ़ ग्रन्थ लिखकर उन्हें कृतार्थ कर चुके थे किन्तु सामान्य जनता, जिसमें अधशिक्षित, अशिक्षित, साधनविहीन एवं उपेक्षित कर्मकरों की सख्या अधिक थी, उनके लिए भी लिखा जाना युग की माँग थी। ऐसी जनता के लिए विधि-निषेध विधा का सीधी-सादी सरल-भाषा तथा मुक्तक शैली में कुछ ऐसा लिखा जाना आवश्यक था, जिसमें ऋजुजडों एवं वक्रजडों को उनके प्रशस्त मार्गों से स्थलित होने पर आवश्यकतानुसार तर्जना-वर्जना भी हो और आवश्यक-

तानुसार भावुक स्नेह-प्रदर्शन भी। जिसमें स्वर्णिम अतीत की पृष्ठभूमि की झंझकी हो और वर्तमान की यथार्थता का प्रदर्शन तथा भविष्य की भूमिका का संकेत भी। स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र-निर्माण के लिए इस प्रकार के संचनात्मक साहित्य की महती आवश्यकता है। हमारी दृष्टि से प्रस्तुत पाहुडसाहित्य सामान्य जनता के लिए कुन्दकुन्द द्वारा प्रदत्त वस्तुतः स्नेह-सिक्त उपहार तथा प्यार का पाथेय माना जा सकता है।

पाहुड (प्राभूत) साहित्य की विधा कुन्दकुन्द के अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा भिन्न है। पूर्वोक्त साहित्य में जहाँ वे प्रवचन-शास्त्री, तत्त्वोपदेष्टा एवं आत्मार्थी चिन्तक के रूप में दिखाई देते हैं, वहीं प्रस्तुत साहित्य में वे एक तेजस्वी, समाजोद्धारक एवं सशक्त अनुशास्ता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। पाहुडसाहित्य एक तीखा अकुश भी है, जो माधको को शिथिलाचार की ओर बढ़ने से रोकता है। प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्द-काल में समाज में शिथिलाचार का प्रवेश होने लगा था। उसे उससे वचाने तथा मावधान करने हेतु पाहुड-साहित्य का प्रणयन किया गया था। यह साहित्य साधकों के लिए मान्य आचार-संहिता (code of conduct) था।

कहा जाता है कि कुन्दकुन्द ने 84 पाहुडों की रचना की थी किन्तु उनमें से वर्तमान में 8 पाहुड ही उपलब्ध एवं प्रकाशित हैं। यह पाहुड-साहित्य परस्पर में सर्वथा स्वतन्त्र साहित्य है अर्थात् एक पाहुड से दूसरे पाहुड के विषय का कोई सम्बन्ध नहीं।

श्रुतसागर सूरि (16वीं सदी) को अपने समय में सम्भवतः छह पाहुड ही उपलब्ध हो सके थे, अतः उन्होंने उन्हीं पर पाण्डित्यपूर्ण संस्कृत टीका लिखी, जो षट्प्राभूतादिसंग्रह के नाम से पं० नाथूराम प्रेमी के सत्प्रयत्न से सन् 1920 में भाणिकचन्द्र सीरीज से सर्वप्रथम प्रकाशित हुए। बाद में दो पाहुड और उपलब्ध हुए। उनका भी उसमें समावेश कर लिया गया। अष्ट-पाहुडों पर हिन्दी में पं० जयचन्द जी छावड़ा की राजस्थानी भाषा-टीका प्रसिद्ध है। बाद में अन्य विद्वानों ने भी उसके अनेक संस्करण प्रकाशित किए।

अष्टपाहुड के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 रचनाएँ आती हैं—

(1) दर्शनपाहुड	(36 गाथाएँ मात्र)
(2) सूत्रपाहुड	(27 गाथाएँ „)

- (3) चारित्रपाहुड (45 गाथाएँ मात्र)
 (4) बोधपाहुड (61 गाथाएँ ,,)
 (5) भावपाहुड (164 गाथाएँ ,,)
 (6) मोक्षपाहुड (106 गाथाएँ ,,)
 (7) लिंगपाहुड (22 गाथाएँ ,,)
 (8) शीलपाहुड (40 गाथाएँ ,,)

*6 बारस अणुवेक्खा (द्वादशानुप्रेक्षा)

पदार्थ के स्वरूप का बारम्बार सूक्ष्मानिसूतम एकाग्र चिन्तन (अनु+प्र+ईक्षण) करना ही अनुप्रेक्षा है। इन अनुप्रेक्षाओं को 'भावना' भी कहा गया है। वैराग्यमन्वन्धी भावना के पोषण की दृष्टि में इसका विशेष महत्त्व है। ये अनुप्रेक्षाएँ अथवा भावनाएँ 12 होती हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने अपनी कुल 91 गाथाओं में उनका क्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया है—

अध्रुवमसरणमेगलमणससारलोगममुचित ।

आसवसवरणिज्जरघम्म बोहि च चितेज्जो ॥ (गाथा-2)

अर्थात् (1) अध्रुव (अनित्य), (2) अशरण, (3) एकत्व, (4) अन्यत्व, (5) ससार, (6) लोक, (7) अणुचित्व, (8) आस्रव, (9) सवर, (10) निर्जरा, (11) धर्म एव (12) बोधि। इन द्वादश अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करना चाहिए।

उक्त रचना के अनुकरण पर परवर्तीकालों में प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश एव हिन्दी आदि में लगभग दो दर्जन से अधिक रचनाएँ लिखी गईं।

7 भक्ति-संगहो (भक्ति-संग्रह)

प्रस्तुत साहित्य में आराध्यों के प्रति भक्ति का निदर्शन एव व्याख्या की गई है। इस साहित्य का जाचार, अध्यात्म एव मिद्धान्त की दृष्टि में तो अपना विशेष महत्त्व है ही, साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से भी उनका विशेष महत्त्व है। क्योंकि इस भक्ति-साहित्य की प्रत्येक रचना के अन्त में प्राकृत गद्यांश भी प्रस्तुत किया गया है। ये अंश ऐतिहासिक महत्त्व के हैं, क्योंकि एक ओर तो वे जैन-शौरसेनी की गद्य-शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरी ओर, जैन-शौरसेनी भाषा के परिनिष्ठित रूप को प्रस्तुत करते हैं।

यद्यपि हाथीगुम्फा-शिलालेख (वीर पराक्रमी जैन-सम्राट कलिगा-
धिपति खारवेल सम्बन्धी) को जैन-शौरसेनी प्राकृत का प्राचीनतम उदाहरण
माना गया है किन्तु उसमें सन्दर्भित भाषा का स्थिर रूप नहीं आ सका
है। अतः जैन-शौरसेनी के गद्यांशों तथा उनकी परिनिष्ठित भाषा के कारण
यह साहित्य विशेष महत्त्वपूर्ण है।

उक्त भक्ति-साहित्य कुन्दकुन्द कृत है या नहीं, इस सन्देह का निराकरण
आचार्य प्रभाचन्द्र की इस उक्ति से हो जाता है जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा
है कि 'प्राकृत-भक्ति-संग्रह' तो आचार्य कुन्दकुन्द कृत है जबकि 'संस्कृत-
भक्ति-संग्रह' पूज्यपाद स्वामी कृत (संस्कृता सर्वा भक्त्य पूज्यपादस्वामि-
कृता प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यकृताः)। इन भक्तियों के नाम एवं क्रम इस
प्रकार हैं —

(1) तीर्थंकरभक्ति	(8 गाथाएँ एवं गद्यांश)
(2) सिद्धभक्ति	(12 " ")
(3) श्रुतभक्ति	(11 " ")
(4) चारित्र्यभक्ति	(10 " ")
(5) योगिभक्ति	(23 " ")
(6) आचार्यभक्ति	(10 " ")
(7) निर्वाणभक्ति	(21 " ")
(8) नन्दीश्वरभक्ति	(केवल गद्यांश)
(9) शान्तिभक्ति	(केवल गद्यांश)
(10) समाधिभक्ति	(केवल गद्यांश)
(11) पञ्चगुरुभक्ति	(7 गाथाएँ एवं गद्यांश), एवं
(12) चैत्यभक्ति	(केवल गद्यांश)

8 रचणसार (रत्नसार)

प्रस्तुत ग्रन्थ में सागार (गृहस्थ) एवं अनगार (मुनि) के आचार-धर्म
के विविध पक्षों की सरल एवं सरस भाषा-शैली में व्याख्या की गई है। इस
रचना के अद्यावधि अनेक संस्करण निकल चुके हैं किन्तु डॉ० देवेन्द्र कुमार
शास्त्री द्वारा सम्पादित संस्करण (इन्दौर, 1974 ई०) सर्वश्रेष्ठ, प्रामाणिक
एवं सर्वोपादेय है। प्रस्तुत रचना में 155+12 गाथाएँ हैं।

3. कुन्दकुन्द साहित्य का काव्य-सौष्ठव

कुन्दकुन्द की भाषा

आचार्य कुन्दकुन्द को केवल अध्यात्मी मन्त-कवि मानकर उनके विराट व्यक्तित्व को सीमित करना उपयुक्त नहीं। वे निश्चय ही एक योगी और सिद्ध महापुरुष तो थे ही, इसके अतिरिक्त वे एक महान् भाषाविद्, साहित्यकार एवं भारतीय सस्कृति के प्रामाणिक आचार्य-लेखक भी थे।

भाषा-वैज्ञानिकों ने उनके साहित्य की भाषा को जैन-शौरसेनी प्राकृत माना है। शौरसेनी (नाटको में प्रयुक्त शौरसेनी) और जैन-शौरसेनी प्राकृत में वही अन्तर है जो वैदिक और लौकिक सस्कृत में, मागधी और अर्धमागधी प्राकृत में, महाराष्ट्री और जैन-महाराष्ट्री प्राकृत में, अपभ्रंश और अवहट्ठ में तथा हिन्दी और हिन्दुस्तानी में है।

प्राकृत के तीन प्रमुख स्तर एवं जैन शौरसेनी प्राकृत

यहाँ त्रिषय-विस्तार के भय से सामान्य भाषा-भेद पर अधिक विचार न कर केवल इतनी जानकारी दे देना ही पर्याप्त है कि भाषा वैज्ञानिकों ने प्राकृत-भाषा के तीन प्रमुख स्तर माने हैं—(1) मागधी, (2) अर्धमागधी एवं (3) शौरसेनी। कुन्दकुन्द की भाषा की मूल-प्रवृत्ति शौरसेनी होने पर वह प्राच्य-अर्धमागधी से अधिक प्रभावित है। जैन-सस्कृत नाटको की शौरसेनी से कुन्दकुन्द की शौरसेनी अधिक प्राचीन है। महाकवि दण्डी के अनुसार, प्राकृत (अर्थात् शौरसेनी प्राकृत) ने महाराष्ट्र प्रदेश में प्रवेश पाने पर जो रूप धारण किया, वही उत्कृष्ट महाराष्ट्री प्राकृत के नाम में प्रसिद्ध

हुई। आगे चलकर अर्धमागधी आगम-साहित्य में भी उस महाराष्ट्री प्राकृत की कुछ प्रवृत्तियों का प्रवेश हो गया। यही नहीं, उत्तर एवं पश्चिमी भारत में जो प्राकृत साहित्य लिखा गया, उसमें भी महाराष्ट्री की प्रवृत्तियों का समावेश हो गया, इस कारण उसे जैन-महाराष्ट्री के नाम से अभिहित किया गया। किन्तु यह तथ्य है कि षट्खण्डागम-साहित्य में शौरसेनी की मूल प्रवृत्तियाँ ही अधिक हैं तथा महाराष्ट्री प्राकृत की प्रवृत्तियाँ गौणतर दिखाई देती हैं। इसे ही जैन शौरसेनी भी कहा गया है।

कुन्दकुन्द की भाषा की कुछ प्रमुख-प्रवृत्तियाँ

यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात में जब महाराष्ट्री प्राकृत की प्रवृत्तियों का पूर्ण या आंशिक रूप में प्रवेश हो गया था, तब सुदूर-दक्षिण में बैठकर लिखा गया साहित्य उससे गौण रूप में ही क्यों प्रभावित हो सका? इसका एक सामान्य-संग यही उत्तर हो सकता है कि उस साहित्य का प्रणयन दक्षिण में महाराष्ट्री प्राकृत के प्रभाव के पूर्व ही हो चुका हो तथा आर्येतर भाषाओं के मध्य रहकर भी अपनी पूर्व भाषा के रूप का अभ्यास करते रहने के कारण वे (कुन्दकुन्द आदि) महाराष्ट्री के प्रभाव से बहुत कुछ अंशों तक बचे रहे हों। इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द की भाषा जैन-शौरसेनी है, जिसकी कुछ मुख्य-प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार हैं—

(1) कर्ता कारक एक वचन पुल्लिङ्ग में 'ओ'। यथा—

जादो < जात (प्रवचन० गा० 19)

उप्पादो < उत्पाद (प्रवचन० गा० 18)

भणितो < भणित (प्रवचन० गा० 14)

(2) तवर्गीय प्रथम एवं द्वितीय वर्णों के स्थान पर क्रमशः तृतीय एवं चतुर्थ वर्णों का पाया जाना। यथा—

भूदो < भूत (प्रवचन 16)

होदि
हवदि } < भवति (प्रवचन० 16, 113)

कघ < कथम् (प्रवचन० 113)

तधा < तथा (प्रवचन० 146)

अपवाद—अधिकतेजो < अधिकतेज (प्रवचन० 19)

(3) महाराष्ट्री-प्राकृत के समान मध्य एव अन्त्यवर्त्ती ककार-लोप एव अ-स्वर शेष । यथा—

वेउन्विओ < वैक्कियिक (प्रवचन० 171)

(4) महाराष्ट्री-प्राकृत के समान मध्य एव अन्त्यवर्त्ती क्, ग्, च्, ज्, त्, द् का प्राय अनियमित रूप से लोप तथा उद्वृत्त-स्वर के स्थान पर य-श्रुति का पाया जाना तथा अनादि प-कार के लुप्त होने पर उद्वृत्त स्वर के स्थान पर व-श्रुति का पाया जाना । यथा —

य-श्रुति—>सयल < सकल (प्रवचन० 54)

आयास < आकाश (पञ्चास्ति० 91)

लोय < लोक (प्रवचन० 35)

सायर < सागर (पञ्चास्ति० 172)

वयणेहि < वचनै (पञ्चास्ति० 34)

भायणो < भाजन (भावप्राभृत० 65 तथा 69)

सुय < श्रुतम् (प्रवचन० 33)

मारुयवाहा < मारुतवाधा (भावप्राभृत 121)

पयत्थो < पदार्थ (प्रवचन० 14)

उयरे < उदरे (भावपाहुड 39)

हवइ < भवति (भोक्षपाहुड 38)

व-श्रुति—उपवासो < उपवास (प्रवचन०, 1/69)

उपधीदो < उपधीत (प्रवचन० 3/19)

(5) (क) प्रथमा विभक्ति मे महाराष्ट्री-प्राकृत के समान 'ओ' यथा—

सो < स (चारित्रप्रा 38)

जो < य (" ")

(ख) चतुर्थी एव पष्ठी के बहुवचन मे—'सि' । यथा—

तैसि < तेभ्य (प्रवचन० 82)

(ग) पचमी के एकवचन में शौरसेनी-प्राकृत के समान 'आदो'-प्रत्यय, यथा—

परिणामादो < परिणामात् (प्रवचन० 129)

महाराष्ट्री प्राकृत के समान, तम्हा < तस्मात् (प्रवचन 84)

(घ) सप्तमी में अर्धमागधी प्राकृत के समान—म्मि, म्हि प्रत्यय । यथा—

दाणम्मि < दाने (प्रवचन० 69)

एगम्हि < एकस्मिन् (प्रवचन० 143)

(6) √कृ—कुञ्चदु < करोतु, शौरसेनी के समान (प्रवचन० 251)

करेदि < करोति, ,, ,, ,, (पचास्ति० 88)

कुणइ < करोति, महाराष्ट्री के समान (भोक्षपाहुड 42)

कुणदि < करोति, शौरसेनी के समान (प्रवचन० 149)

करेई < करोति—महाराष्ट्री के समान—(रयण० 96)

(7) (क) क्त्वा प्रत्यय के स्थान में महाराष्ट्री एवं शौरसेनी के समान 'त्ता' प्रत्यय' । यथा—

वदिता—वन्दित्वा < (बोधपाहुड 1)

(ख) क्त्वा प्रत्यय के स्थान में 'य' । यथा—

भवीय < भूत्वा (प्रवचन० 151)

गहीय < गृहीत्वा

किच्चा < कृत्वा (प्रवचन० 82)

(ग) शौरसेनी एवं महाराष्ट्री के दूण एवं ऊण प्रत्ययों के प्रयोगों का पाया जाना । यथा—

सुणिदूण < श्रुत्वा (प्रवचन० 1/62) शौरसेनी प्रयोग

काऊण < कृत्वा (दर्शनपाहुड 1/1) महाराष्ट्री प्रयोग

अलकार-प्रयोग

यह सत्य है कि आचार्य कुन्दकुन्द अलकार-शास्त्री नहीं थे और न वे वर्ण्य-विषय को पाण्डित्य-प्रदर्शन हेतु अलकारों की जवर्दस्त ठूस-ठांस से जटिल एवं बोझिल बनाना चाहते थे । फिर भी उनकी कृतियों में उपमा,

रूपक, अप्रस्तुतप्रशंसा, उदाहरण आदि श्लकार मिलते हैं, जो सहज-स्वाभाविक रूप में ही प्रयुक्त हैं, प्रयत्नसाध्य नहीं। उनके कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं—

उपमालकार

प्रवचनसार के शुभोपयोग वर्णन-प्रसंग में देखिए, उपमालकार का कितना सुन्दर एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है—

कुलिसाउहचक्कघरा सुहोवओगप्पोह भोगेह ।
देहादीण विद्धि करेति सुहिदा इवाभिरदा ॥ 1/73॥

और भी,

पुरिसेण वि सहियाए कुसमयमूढेह विसयलोलोह ।
सत्तारे भमिदव्व अरयघरट्ट व भूदेह ॥
(शीलपाहुड-26)

अह सलिलेण ण लिप्पइ कमलिणिपत्त सहावपयडीए ।
तह भावेण ण लिप्पइ कसाइविसए वि सुप्पुरिसो ॥
(भावपाहुड-153)

रूपकालकार

निम्नलिखित उद्धरणों में उपमेय में उपमान का निपेक्षरहित आरोप किया गया है। अतः उनमें रूपकालकार का सहज प्रयोग देखा जा सकता है—

ते धीरवीरपुरिसा खमदमखगेण विप्फुरतेण ।
दुज्जयपवलबलुद्धरकसायभडणिज्जिया जेह ॥
(भावपाहुड-155)

मायाबेल्लि असेसा मोहमहातखवरम्मि आरूढा ।
वित्तयविसप्पुप्फुल्लिय लुगति मुणि णाणसत्थेह ॥
(भावपाहुड-157)

अनुप्रास-अलंकार

ससिद्धिराघसिद्ध साधिमाराधितं च एयदृढ ।

अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराधो ॥

(समयसार-304)

अप्रस्तुतप्रशंसालंकार

“गुडमिश्रित दूध पीने पर भी सर्प विष रहित नहीं हो सकता ।” इस उक्ति के द्वारा अप्रस्तुतप्रशंसा का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । यथा—

ण मुयइ पयडि अभन्वो सुट्ठु वि आयणिण्णज्जिणधम्म ।

गुडसुद्ध पि पिवता ण पणया णिव्विसा होति ॥

(भावपाहुड-137)

उदाहरणालंकार

कुन्दकुन्द-साहित्य में उदाहरणालंकारों की उटा तो प्रायः सर्वत्र ही बिखरी हुई है । कुन्दकुन्द ने बालावबोध के लिए लौकिक उपमानों एवं उप-मेयों के माध्यम से अपने सिद्धान्तों को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है । उनके ये उपसान-उपमेय परम्परा प्राप्त न होकर प्रायः सर्वथा नवीन हैं । नई नई उद्भावनाओं के द्वारा उन्होंने उदाहरणों की झड़ी-सी लगा दी है । समयसार के पुण्य-पाशधिकार में पुण्य-पाप की प्रवृत्ति को समझाने के लिए उन्होंने देखिए, कितना सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है—

सोवणिण्यमिह्णिण्यल बधदि कालायस च जह पुरिस ।

बधदि एव जीव सुहमसुह वा कद कम्म ॥ 146॥

अर्थात् जिस प्रकार पुरुष को लोहे की वेडी बाँधती है और स्वर्ण की वेडी भी बाँधती है, उसी प्रकार किया गया शुभ अथवा अशुभ कर्म भी जीव को बाँधता ही है ।

इसी प्रकार कर्मभाव के पककर गिरने के लिए पके हुए फल के गिरने का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है—

पक्के फलभिह् पडिए जह ण फलं वज्झए पुणो विटे ।

जीवस्य कम्मभावे पडिए ण पुणोदयमुवेई ॥ (समय०-168)

अर्थात् जिस प्रकार कोई फल पक कर जब गिर जाता है, तब वह पुन बौंड़ी के साथ नहीं बँध सकता । उसी प्रकार जब जीव का कर्मभाव पककर गिर जाता है, तब फिर वह पुन उदय को प्राप्त नहीं होता ।

रहस्यवाद की झाँकी

ज मया दिससे ण्व तण जाणादि सव्वहा ।

जाणग दिससे णत तम्हा जपेमि केण ह ॥ (मोक्ख-29)

अर्थात् जो रूप मेरे द्वारा देखा गया है, वह सर्वथा जानता नहीं और जो जानता है वह दिखाई नहीं देना । तब मैं किसके साथ बात करूँ ? इस प्रकार निराकार अदृश्य जीवात्मा का यहाँ सुन्दर वर्णन किया गया है ।

कूट-पद-प्रयोग

कूट-पदों के प्रयोग कुन्दकुन्द-साहित्य में प्रचुरता से नहीं मिलते, क्वचित् कदाचित् ही मिलते हैं । वस्तुतः इस प्रकार की रचनाएँ, जिनके कि शब्दों के साथ साधारण अर्थ भी रहते हैं, फिर भी सरलता से उनका भाव समझने में कठिनाई होती है और जिनका अर्थ शब्दों की भूलभुलैया में प्रच्छन्न रहता है, वे कूट-पद कहलाते हैं । कुन्दकुन्द-साहित्य में भी कहीं-कहीं इस प्रकार के कुछ कूट-पद उपलब्ध हैं । उदाहरणार्थ—

तिहि तिण्णि धरिवि णिच्च नियरहिओ तह तिरुण परियरियो ।

दो दोसविप्पमुक्को परमप्पाज्ञायए जोइ ॥ (मोक्ष० 44) ॥

अर्थात् तीन (अर्थात् मन, वचन एवं काय) के द्वारा तीन (अर्थात् वर्षा-कालयोग, शीतकालयोग और उष्णकालयोग) को धारण कर निरन्तर तीन (अर्थात् मिथ्यात्व एवं निदानरूप शक्तियों) से रहित तीन (अर्थात् सम्यग्दर्शन आदि तीन रत्नों) से युक्त और दो दोषों (अर्थात् राग एवं द्वेष) से रहित योगी, परमात्मा अर्थात् सिद्ध के समान उत्कृष्ट आत्म-स्वरूप का ध्यान करता है । (इस पद्य का अर्थ विषय का विशेष जानकर

ही समझ सकता है, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं। इसी प्रकार के पद्य कूट-पद कहलाते हैं। इसी प्रकार रयणसार (गाथा—7, 19, 31, 99), भावपाहुड (97), मोक्षपाहुड (44), बारसअणुवेक्खा (10, 54) में भी इस प्रकार के कूट-पद उपलब्ध हैं।

छन्द-योजना

जिस प्रकार संस्कृत का 'आर्या-छन्द' एवं अग्न्यश का 'दूहा-छन्द' प्रसिद्ध है, उसी प्रकार प्राकृत का 'गाथा-छन्द' प्रसिद्ध है। ये तीनों छन्द सरल, सरस एवं गेय होने तथा द्विपदी होने के कारण तथा इन्हें कण्ठस्थ कर लेने में सुविधा होने के कारण प्रारम्भ से ही लोकप्रिय रहे हैं।

कुन्दकुन्द साहित्य का प्रमुख छन्द 'गाथा-छन्द' है। प्राभृत-साहित्य विशेषतया भावप्राभृत, मोक्षप्राभृत एवं समयप्राभृत तथा नियमसार में अनुष्टुप-छन्द का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। भाषा की सरलता और लौकिक उदाहरण से युक्त होने के कारण सहज बोधगम्य तथा गेयता की दृष्टि से निम्न गाथा-छन्द दृष्टव्य है—

जह पउमरायरण खित्त खीरे पभासयदि खीर ।

तह देही देहत्यो सदेहमत पभासयदि ॥—पचास्ति०-33 ॥

अर्थात् जिस प्रकार दूध में पढ़ा हुआ पद्मरागमणि सम्पूर्ण दूध को प्रभावित कर देता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित आत्मा भी समस्त शरीर को प्रभासित कर लेता है।

अनुष्टुप

जो दु पुण्ण च पाव च भाव वज्जेदि निच्चसा ।

तस्स सामादगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥—नियमसार 130 ॥

उग्गाहा

णाण अप्पपयास निच्छयणयेण दसण तम्हा ।

अप्पा अप्पपयासो निच्छयणयेण दसण तम्हा ॥

(नियमसार 165)

गाहिणी

णहि दाण णहि पूया णहि सील णहि गुण ण चारित्त ।
जे जइणा भणिदा ते णेरइया होति कुमाणुसा तिरिया ॥

(रयणसार 39)

चपला

अज्जवसप्पिणि भरहे पंचमयाले मिच्छपुव्वया सुलहा ।
सम्मत्तपुव्व सायारणयारा दुल्लहा होति ॥

(रयणसार 55)

4. राष्ट्रीय भावात्मक एकता एवं अखंडता के क्षेत्र में आचार्य कुन्दकुन्द

कुन्दकुन्द-साहित्य के अद्यावधि अध्ययन से यह तो स्पष्ट ही है कि उन्होंने जैन दर्शन, अध्यात्म एवं आचार के क्षेत्र में मौलिक चिन्तन किया तथा परवर्ती आचार्य-लेखकों के लिए वे तेजोद्गीप्त प्रकाश-स्तम्भ सिद्ध हुए। किन्तु इसके अतिरिक्त भी उन्होंने राष्ट्रीय भावात्मक एकता एवं अखण्डता, स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र-निर्माण, लोकप्रिय जन-भाषा प्रयोग तथा समकालीन भारतीय सस्कृति एवं भूगोल को भी प्रकाशित किया और इस प्रकार विविध सकीर्णताओं से ऊपर उठकर उन्होंने अपने निष्पक्ष चिन्तक-लेखक के सार्व-जनीन रूप को भी प्रकट किया है। यहाँ उन तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। साहित्य-लेखन के माध्यम से कुन्दकुन्द के राष्ट्रीय मूल्य के निम्न कार्य विशेष महत्त्वपूर्ण हैं—

- 1 स्वरचित साहित्य में समकालीन लोकप्रिय जनभाषा—शौरसेनी-प्राकृत का आजीवन-प्रयोग,
- 2 सर्वोदयी सस्कृति का प्रचार, तथा
- 3 राष्ट्रीय भावात्मक एकता एवं अखण्डता के लिए प्रयत्न।

समकालीन जनभाषा-प्रयोग—आधुनिक दृष्टि से यदि विचार किया जाय तो आचार्य कुन्दकुन्द अपने समय के एक समर्थ जनवादी सन्त-विचारक एवं लेखक थे। इस कोटि का लेखक बिना किसी वर्गभेद एवं वर्णभेद की भावना के, प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँचने का प्रयत्न करता है और उसके सुख-दुख की जानकारी प्राप्त कर उन्हें जीवन के यथार्थ सुख-सन्तोष का

रहस्य बनलाना चाहता है। जनता जनार्दन से घुलने-मिलने के लिए वस्तुतः किसी भी प्रकार की साज-सज्जा या वैभवपूर्ण आढम्बरो की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि इनकी तडक-भडक से सामान्य जनता उनसे विश्वास-पूर्वक घुल-मिल नहीं पाती। इसीलिए लोकहित की दृष्टि से कुन्दकुन्द ने अपने घर का वैभव छोड़ा, गृहत्याग किया, निर्ग्रन्थ वेश धारण किया, पद-यात्रा का आजीवन व्रत लिया और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यह की कि वे सामान्य-जनता के हितार्थ लोकप्रचलित जनभाषा का ही प्रयोग करेंगे, उसी में प्रवचन करेंगे, उसी में बोलेंगे, उसी में सोचेंगे और उसी में लिखेंगे भी। उस दृढ़ व्रत का उन्होंने आजीवन पालन भी किया।

आचार्य कुन्दकुन्द के समय में अर्थात् आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व की जनभाषा को भाषा-शास्त्रियों ने 'प्राकृत-भाषा' कहा है। कुन्दकुन्द के पूर्व भी प्राकृतों का प्रयोग होता आया था। तीर्थंकर पार्श्वनाथ, महावीर एवं बुद्ध ने जनभाषा-प्राकृत का ही प्रयोग किया था। यही नहीं, प्रियदर्शी मम्राट अशोक ने अपने अध्यादेश जनभाषा प्राकृत में ही प्रसारित किए थे तथा कलिंग-नरेश खारवेल ने भी अपने राज्य-काल का पूर्ण विवरण प्राकृत में ही प्रस्तुत किया था। किन्तु इन सभी की जनभाषा पूर्वी-भारत में प्रचलित वह जनभाषा थी, जिसे मागधी अथवा अर्धमागधी के नाम से अभिहित किया गया है। आचार्य कुन्दकुन्द की स्थिति इससे भिन्न है।

आचार्य कुन्दकुन्द पहले समर्थ लेखक एवं कवि हैं, जिन्होंने दाक्षिणात्य होते हुए भी उत्तर-भारत में जन्मी किसी जनभाषा (जिसे भाषा-शास्त्रियों ने 'शौरसेनी प्राकृत' कहा) का केवल प्रयोग मात्र ही नहीं किया, बल्कि उसमें निर्भीकतापूर्वक बिना किसी सोच-सकोच के, धाराप्रवाह विविध विषयक विस्तृत साहित्य का प्रणयन भी किया और उसकी लोकप्रियता में चार चाँद लगा दिए। परवर्ती लेखक-आचार्यों के सम्मुख उन्होंने इतना मरस एवं मर्मस्पर्शी साहित्य लिखकर एक विशेष आदर्श उपस्थित किया, जिसमें प्रेरणा लेकर अनेक कवि 11वीं-12वीं सदी तक उसी भाषा में साहित्य-प्रणयन करते रहे।

आधुनिक भारतीय भाषाओं के उद्भव एवं विकास के अध्ययन-क्रम में भाषा-वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रजबोली का उद्भव एवं

विकास शौरसेनी-प्राकृत से हुआ है। अतः निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो कुन्दकुन्द ही ऐसे प्रथम आचार्य हैं, जिनके साहित्य ने आधुनिक ब्रजभाषा एवं साहित्य को न केवल भावभूमि प्रदान की, अपितु उसके बहुआयामी अध्ययन के लिए मूल-स्रोत भी प्रदान किए। इस दृष्टि से कुन्दकुन्द को हिन्दी-साहित्य, विशेषतया ब्रजभाषा एवं साहित्य रूपी भव्य प्रासाद की नींव का ठोस पत्थर माना जाय, तो अत्युक्ति न होगी।

सर्वोदयी सस्कृति का प्रचार—कुन्दकुन्द की दूसरी विशेषता है उनके द्वारा सर्वोदयी सस्कृति का प्रचार। भारतीय-सस्कृति त्याग की सस्कृति है, भोग की नहीं। कुन्दकुन्द ने उसे आपादमस्तक समझा एवं सराहा था। वे सिद्धान्तों के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उन्हें जीवन में उतारने की आवश्यकता पर बल देते थे। उनके जो भी आदर्श थे, उनका सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने अपने जीवन पर किया और जब वे उसमें खरे उतरते थे, तभी उन्हें सार्व-जनीन रूप देते थे। उनके 'पाहुडसाहित्य' का यदि गम्भीर विश्लेषण किया जाय, तो उससे यह स्पष्ट विदित हो जायगा कि उनके अहिंसक एवं अपरिग्रह सम्बन्धी सिद्धान्त केवल मानव-समाज तक ही सीमित न थे, अपितु समस्त प्राणी-जगत् पर भी लागू होते थे। 'जिओ और जीने दो' के सिद्धान्त का उन्होंने आजीवन प्रचार किया।

आचार्य कुन्दकुन्द की सर्वोदयी-सस्कृति का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। वह वस्तुतः हृदय-परिवर्तन एवं आत्मगुणों के विकास की सस्कृति है। उसका मूल आधार मैत्री, प्रमोद, कारुण्य एवं मध्यस्थ-भावना है। रुपयो-पैसो, सोना-चाँदी, वैभव, पद-प्रभाव आदि के बल पर अथवा भौतिक-शक्ति के बल पर क्या आत्मगुणों का विकास किया जा सकता है? क्या शारीरिक सौन्दर्य से तथा उच्च-कुल एवं जाति में जन्म ले लेने मात्र से ही सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है? सरलता, निश्छलता, दयालुता, परदुःखकारिता, श्रद्धा एवं सम्मान की भावना क्या दूकानों पर विकती है, जो खरीदी जा सके? नहीं। सद्गुण तो यथार्थतः श्रेष्ठ गुणीजनों के ससर्ग से एवं वीतराग-वाणी के अध्ययन से ही आ सकते हैं। कुन्दकुन्द ने कितना सुन्दर कहा है—

णवि देही वदिज्जइ णविय कुलो णविय जाइ संजुत्तो ।

को वदइ गुणहीणो ण्ह सवणो णेव सावओ होइ ॥ दसण० 27

अर्थात् न तो शरीर की वन्दना की जाती है और न कुल की । उच्च जाति की भी वन्दना नहीं की जाती । गुणहीन की वन्दना तो कौन करेगा ? क्योंकि न तो गुणों के बिना मुनि हो सकता है और न ही श्रावक । पुनः कुन्दकुन्द कहते हैं—

सन्वे विय परिहीणा रुवविरूवा वि वदिदसुवया वि ।

सील जेसु सुसील सुजीविव माणुसं तेसि ॥ सील० 18

अर्थात् भले ही कोई हीन जाति का हो, सौन्दर्य-विहीन कुरूप हो, विकलांग हो, शूरियों से युक्त वृद्धावस्था को भी प्राप्त क्यों न हो, इन सभी विरूपों के होने पर भी यदि वह उत्तम सील का धारक हो तथा यदि उसके मानवीय गुण जीवित हो तो उस विरूप का भी मनुष्य-जन्म श्रेष्ठ है ।

आत्मगुण के विकास का अर्थ कुन्दकुन्द ने यही माना है कि जिससे व्यक्ति अपने परिवार, समाज एवं देश का कल्याण कर सके । इन सबके लिए व्यक्ति का सच्चरित्र होना अत्यावश्यक है । यह गुण सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक सत्य है । सम्राट अशोक तब तक प्रियदर्शी न बन सका और तब तक भारत-माता के गले का हार न बन सका, जब तक उसने कलिंग-युद्ध के अपराध के प्रायश्चित्त में अपनी तलवार तोड़कर नहीं फेंक दी और अहिंसक जीवन व्यतीत नहीं करने लगा । मोहनदास करमचन्द गांधी तब तक महात्मा नहीं बन सके जब तक उन्होंने महर्षि जनक, तीर्थंकर महावीर एवं गौतमबुद्ध की भूमि का स्पर्श कर अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह को अपने जीवन में नहीं उतार लिया ।

जीवन के सन्तुलन एवं समरसता के लिए ज्ञान एवं साधना अथवा तप के समन्वय पर कुन्दकुन्द ने विशेष बल दिया । क्योंकि एक के बिना दूसरा अन्धा व लगडा है । पारस्परिक सयमन के लिए एक को दूसरे की महती आवश्यकता है । कुन्दकुन्द ने स्पष्ट कहा है—

तवरहिय ज णाण णाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थो ।

तम्हा णाणतवेण संजुत्तो लहइ णिष्वाणं ॥ मोक्ख ० 59

अर्थात् तपरहित ज्ञान एव ज्ञानरहित तप ये दोनों ही निरर्थक हैं (अर्थात् एक के बिना दूसरा अन्धा एव लँगड़ा है) अतः ज्ञान एव तप से युक्त माधक ही अपने यथार्थ लक्ष्य को प्राप्त करता है।

पूर्व-परम्परा प्राप्त कर आचार्य कुन्दकुन्द ने ससार की समस्त समाज-विरोधी दुष्प्रवृत्तियों एव अनाचारों को पाँच भागों में विभक्त किया—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील एव परिग्रह। इनका यथाशक्ति त्याग करना ही श्रावकाचार है तथा सर्वदेश त्याग करना ही मुनि-आचार। जैनधर्म की यह आचार-व्यवस्था वस्तुतः सर्वोदयवाद का अपरनाम माना जा सकता है, क्योंकि उन दोनों में न केवल मानव के प्रति, अपितु समस्त प्राणि-जगत् के प्रति ही सद्भावना, सुरक्षा एव उसके विकास की प्रक्रिया में उसके सहयोग की पूर्ण कल्याण-कामना निहित रहती है। अतः यदि जैनाचार का मन, वचन एव काय में निर्दोष पालन होने लगे, तो सारा ससार स्वतः ही सुधर जायगा। कोर्ट-कचहरियों एव थानों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उनमें ताले पड़ जावेंगे। पुलिस, सेना, तोप एव तलवारों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी।

Indian Penal Code में वर्णित अपराध-कर्मों तथा पूर्वोक्त पाँच पापों का यदि विधिवत् अध्ययन किया जाये, तो उनमें आश्चर्यजनक समानता दृष्टिगोचर होती है।¹ इस कोड में भी पाँच-पापों का विभिन्न धाराओं में वर्गीकरण कर उनके लिए विविध दण्डों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अन्तर केवल यही है कि एक में प्रायश्चित्त, साधना, आत्म-सम्यक् तथा आत्मशुद्धि के द्वारा अपराध-कर्मों से मुक्ति का विधान है, तो दूसरे में कारागार की सजा, अर्थदण्ड एव पुलिस की मारपीट आदि से अपराध-कर्मों की प्रवृत्ति को छुड़ाने के प्रयत्न की व्यवस्था है।

आदर्शवादी दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो स्वस्थ समाज एव

1 विशेष जानकारी के लिए दे० रत्नकरण्डश्रावकाचार [सम्पादक—श्री क्षुल्लक धर्मानन्दजी, दिल्ली 1988] में डॉ० राजाराम जैन द्वारा लिखित प्राक्कथन।

कल्याणकारी राष्ट्र-निर्माण की दृष्टि से कुन्दकुन्द द्वारा निर्देशित जनाचार अथवा सर्वोदय का सिद्धान्त आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना कि आज से दो हजार वर्ष पूर्व। विश्व की विषम समस्याओं का समाधान उसी से सम्भव है।

राष्ट्रीय भावात्मक एकता एवं अखण्डता के लिए प्रयत्न—आचार्य कुन्दकुन्द ने तीमरा महत्त्वपूर्ण कार्य किया राष्ट्रीय अखण्डता एवं एकता का। वे स्वयं तो दक्षिणात्य थे। उन्होंने वहाँ की किसी भाषा में कुछ लिखा था नहीं, इसकी निश्चित सूचना नहीं है। तमिल के पंचमवेद के रूप में प्रसिद्ध थिरुक्कुरल नामक काव्य-ग्रन्थ का लेखन उन्होंने किया था, ऐसी कुछ विद्वानों की मान्यता है किन्तु यह मान्यता अभी तक सर्वमम्मत नहीं हो पाई है। फिर भी यदि यह मान भी लें कि वह उन्हीं की रचना है तो भी उन्होंने बाद में प्रान्तीय सकीर्णता से ऊपर उठने का निश्चय किया और शूरसेन देश (अथवा मथुरा) के नाम पर प्रसिद्ध शौरसेनी-प्राकृत-भाषा का उन्होंने गहन अध्ययन किया तथा उसी में उन्होंने यावज्जीवन साहित्य-रचना की। जीवन की यथार्थता का चित्रण, भाषा की सरलता, सहज वर्णन-शैली एवं मार्मिक अनुभूतियों से ओत-प्रोत रहने के कारण वह साहित्य इतना लोकप्रिय हुआ कि प्रान्तीय, भाषाई एवं भौगोलिक सीमाएँ स्वतः ही समाप्त हो गईं। सर्वत्र उसका प्रचार हुआ। आज भी पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण कहीं भी जाएँ, आचार्य कुन्दकुन्द सभी के अपने हैं। उनके लिए न दिशाभेद है, न भाषाभेद और न प्रान्तभेद, न वर्गभेद और न ही वर्णभेद।

इस प्रकार एक दक्षिणात्य सन्त ने अपने एक भाषा-प्रयोग से समस्त राष्ट्र को एकवद्ध कर चमत्कृत कर दिया। आधुनिक प्रसंग में भाषा-प्रयोग के माध्यम से राष्ट्र को जोड़े रखने का इससे बड़ा उदाहरण और कहाँ मिलेगा ?

ब्रजभाषा की समृद्धि के लिए कुन्दकुन्द साहित्य के अध्ययन की अत्यावश्यकता

शौरसेनी-प्राकृत के क्षेत्र से यदि कुन्दकुन्द को पृथक् कर दिया जाय,

तो उसकी उतनी ही क्षति होगी, जितनी की शौरसेनी-प्राकृत से उत्पन्न ब्रजभाषा के महाकवि सूरदास को पृथक् कर देने से हिन्दी साहित्य की। शौरसेनी-प्राकृत तथा ब्रजभाषा सहित उत्तर भारत की प्रमुख आधुनिक भाषाओं का परस्पर में माँ-बेटी का सम्बन्ध है। अतः हिन्दी-साहित्य, विशेषतया ब्रजभाषा के साहित्य, को यदि उत्तरोत्तर समृद्ध बनाना है तो कुन्दकुन्द की भाषा एवं साहित्य का अध्ययन एवं प्रचार-प्रसार करना ही होगा।

5. कुन्दकुन्द-साहित्य का सास्कृतिक मूल्यांकन

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि आचार्य कुन्दकुन्द युग-प्रधान के रूप में माने गए हैं। उन्होंने मानव-जीवन को अमून-रम में मिचन करने हेतु अध्यात्म-रस का जैसा अजस्र स्रोत प्रवाहित किया, वह भारतीय-चिन्तन के क्षेत्र में अनुपम है। जीवन एव जगत् तथा जड एव चेतन का गम्भीर अध्ययन, मानव-मनोविज्ञान का अद्भुत विश्लेषण और प्राणिमात्र के प्रति उनकी अविरल करुणा की भावना अभूतपूर्व है। यही कारण है कि प्राच्य एव पाश्चात्य चिन्तकों ने उन्हें मानवता का महान् प्रतिष्ठाता माना है।

आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने लगभग छयात्नवे वर्ष के आयुष्य में पूर्वोक्त अनेक रचनाओं का प्रणयन किया, जिनका मूल विषय द्रव्यानुयोग एव चरणानुयोग है। यद्यपि इस प्रकार का साहित्य विचार-प्रधान होने के कारण बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं होता क्योंकि सामान्य-जनो का उसमें सहज-प्रवेश नहीं हो पाता। किन्तु कुन्दकुन्द की यह विशेषता है कि उन्होंने अपनी समस्त रचनाओं में इतनी सरसता एव मधुरता घोल दी और उसमें समकालीन लोक-प्रचलित सरल भाषा और दैनिक लौकिक जीवन के उदा-हरण-प्रसंगों से उसे इस प्रकार सनाथ किया है कि आबाल-वृद्ध नर-नारी सभी उसका रसास्वादन कर अघाते नहीं।

इसमें मन्देह नहीं कि पिछले लगभग 4-5 दशकों में कुन्दकुन्द साहित्य का विस्तृत अध्ययन, तुलनात्मक चिन्तन एव मनन तथा शोध और प्रकाशन हुआ है। किन्तु इन अध्ययनों का मुख्य दृष्टिकोण दर्शन एव अध्यात्म तक

ही सीमित रहा है। यह आश्चर्य का विषय है कि अभी तक अध्येताओं का ध्यान कुन्दकुन्द-साहित्य के सांस्कृतिक मूल्यांकन की ओर नहीं गया। अतः कुन्दकुन्द की रचनाओं में उपलब्ध कुछ भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सन्दर्भों पर यहाँ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह तथ्य है कि कोई भी कवि साहित्य-लेखन के पूर्व अपने चतुर्दिक व्याप्त जड़ और चेतन का गम्भीर अध्ययन ही नहीं करता, बल्कि उससे साक्षात्कार करने का प्रयत्न भी करता है। तभी वह अपने कवि-कर्म में सर्वांगीणता तथा चमत्कार-जन्य सिद्धि प्राप्त कर पाता है। आचार्य कुन्दकुन्द के साहित्य का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

प्रस्तुत अध्ययन के क्रम में इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि यद्यपि कुन्दकुन्द ने प्रसंग-प्राप्त लौकिक तथ्यों के संकेत अथवा उल्लेख भले ही विध्यर्थक न किये हों और वे निषेधार्थक ही हों, फिर भी उन्होंने अपने सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण हेतु कुछ लौकिक शब्दावलियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत किया है और संस्कृत-टीकाकारों ने कुन्दकुन्द के हार्द को ध्यान में रखते हुए ही उनका विश्लेषण किया है। यहाँ पर सन्दर्भित सामग्री का उपयोग केवल यह बतलाने के लिए किया जा रहा है कि कुन्दकुन्द एकांगी नहीं, बहुज्ञ थे। दार्शनिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी जितनी पँठ थी, लौकिक ज्ञान में भी उतनी ही पँठ थी। अतः उनकी रचनाओं में प्राप्त कुछ लौकिक सन्दर्भों पर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ संक्षिप्त प्रकाश डाला जा रहा है—

समकालीन भारतीय भूगोल एवं प्राचीन जैन तीर्थभूमियाँ

आचार्य कुन्दकुन्द के 'दशभक्त्यादि-संग्रह' में संग्रहीत निर्वाण-काण्ड को ही लिया जाय, उसमें उन्होंने समकालीन देश, नगर, नदी एवं पर्वतों का गेय-शैली में जितना सुन्दर अंकन किया है, वह अपूर्व है।¹ जैन-तीर्थों के इतिहास की दृष्टि से तो उसका विशेष महत्त्व है ही, प्राच्य-भारतीय भूगोल की दृष्टि से भी वह कम महत्त्वपूर्ण नहीं। यह ध्यातव्य है कि आचार्य

कुन्दकुन्द ने परम्परा प्राप्त जैन तीर्थ-भूमियों के रूप में जिस भारतीय भूगोल की जानकारी दी है, वह ईसा पूर्व की प्रथम सदी की है। उन्होंने पर्वतराज हिमालय के गर्वोन्नत भव्य-भाल कैलाश पर्वत से लेकर जम्मू कश्मीर तक तथा गुजरात के गिरनार, दक्षिण के कुन्थलगिरि, पूर्वी भारत के सम्मेलगिरि तथा दक्षिण-पूर्व की कोटिशिला के चतुष्कोण के बीचोबीच लगभग 40 प्रधान नगरों, पर्वतों, नदियों एवं द्वीपों के उल्लेख किए हैं। उसका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है—

उत्तर भारत—हस्तिनापुर, वाराणसी, मथुरा एवं अहिच्छत्रा (नगरी),
तथा अष्टापद (कैलाश-पर्वत)।

पश्चिम भारत—लाटदेश, पलहोडी, (वर्तमान फलोंदी), बडग्राम,
ऊर्जयन्त (गिरनार पर्वत), गजपन्था, शत्रुजयगिरि, तुगी-
गिरि (पर्वत) आदि।

मध्य भारत—अचलपुर, बडवानी, बडनगर (नगर), मेढगिरि, पावा-
गिरि, सिद्धवरकूट, चूलगिरि, रेशिन्दीगिरि, द्रोणगिरि,
सोनागिरि, चेलना नदी एवं रेवा नदी।

पूर्व भारत—चम्पापुरी, पावापुरी, सम्मेलशिखर, लोहागिरि (लोहर-
दगा)।

दक्षिण भारत—कलिग देश, वशस्थल, तारवर (नगर), कुन्थलगिरि,
कोटिशिला, नागहूद।

(सम्भवतः) पश्चिमोत्तर भारत—(जो आजकल पाकिस्तान में है)
पोदनपुर, आशारम्य।

कुन्दकुन्द एवं कालिदास

भारत पर चीनी आक्रमण एवं पण्डित नेहरू के कथन के सन्दर्भ में—
इस प्रसंग में यहाँ यह ध्यातव्य है कि पिछले समय सन् 1962 में जब चीन ने भारत पर पहला आक्रमण किया था और हिमालय के कुछ भाग को उसने चीनी-क्षेत्र घोषित किया था, तब तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने बहुत ही ओजस्वी स्वर में महाकवि कालिदास (5वीं सदी) की “अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज”

(कुमारसम्भव 1/1) नाम की पक्ति का उल्लेख किया था और उसे एक प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर चीन-भरकार के दावे को गलत बताकर हिमालय के कण-कण पर भारतीय स्वामित्व की घोषणा की थी ।

कालीदास के पूर्ववर्ती आचार्य कुन्दकुन्द (ई० पू० 12) द्वारा किया गया अष्टापद (कैलाश-पर्वत) का उल्लेख तो उक्त प्रसंग में सम्पूर्ण हिमालय पर भारतीय-स्वामित्व का कालिदाम से भी प्राचीनतम सबल प्रमाण सिद्ध होता है ।

उक्त जैनतीर्थों के चतुर्दिक विस्तार में इस तथ्य पर भी प्रकाश पड़ता है कि जैनधर्म भारतव्यापी था । सार्वजनीन, सरचनात्मक एवं समन्वयात्मक होने तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता का हामी होने के कारण वह लोकप्रिय धर्म के रूप में सर्वत्र स्वीकृत था ।

राजनीति सम्बन्धी सन्दर्भ

आचार्य कुन्दकुन्द का यद्यपि राजनीति से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न था, किन्तु समाज एवं राष्ट्र की गतिविधियों से सन्त एवं साह्यकार जाने या अनजाने ही प्रभावित होते रहते हैं । इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो कुन्दकुन्द ने जिस राजनैतिक शब्दावली का प्रयोग अपने उदाहरण-प्रसंगों में किया है वह सम्भवतः निम्नलिखित ऐतिहासिक एवं राजनैतिक घटनाओं का प्रभाव प्रतीत होता है—

कुन्दकुन्द साहित्य में सम्राट सम्प्रति, खारबेल, शुंग एवं शक राजाओं के कार्यकलापों की झाँकी

1 अन्तिम मौर्य-सम्राट सम्प्रति (ई० पू० 216-207) के विषय में यह कहा जाता है कि उन्होंने समग्र भारत में ही नहीं, बल्कि सारे एशिया में भी जैनधर्म का प्रचार किया था तथा वहाँ मन्दिर, मठ एवं चैत्यालय बनवाए थे । कुन्दकुन्द को उक्त मौर्य सम्राट के कार्यों की जानकारी अवश्य रही होगी, ऐसा उनके अष्टपाद साहित्य से आभास मिलता है ।

2 कुन्दकुन्द से लगभग 6-7 दशक पूर्व ही कलिंग के चेदिवशी

जैन सम्राट खारवेल ने उत्तर एवं दक्षिण भारत पर पराक्रमपूर्ण आक्रमण भी किए थे तथा जैनधर्म का प्रचार भी किया था।

इसके अतिरिक्त उसने अखिल भारतीय स्तर पर एक विराट जैन-सम्मेलन का कुमारीपर्वत (उदयगिरि-खण्डगिरि) पर आयोजन किया था और उसमें उसने चतुर्विध सभ को ससम्मान आमन्त्रित कर मौर्यकाल में उच्छिन्न चौसट्टी अग-सप्तक के चतुर्थ भाग को पुन प्रस्तुत करवाया था। मन्त्रमुग्ध कर देने वाले उस सम्मेलन के वातावरण से उसे जीव एवं देह के भेद-विज्ञान का अनुभव हो गया था।

खारवेल जैसे पराक्रमी सम्राट के सहसा ही हृदय-परिवर्तन सम्बन्धी इस तथ्य ने समस्त जैनधर्मानुयायियों पर आगामी अनेक वर्षों तक अमिट छाप छोड़ी होगी।

कुन्दकुन्द भी खारवेल के उक्त राजनैतिक एवं जैनधर्म प्रचार सम्बन्धी कार्यों से अवश्य ही सुपरिचित रहे होंगे और सम्भवत प्रेरित होकर छिन्न-भिन्न दृष्टिवादाग के उद्धार का प्रयत्न भी उन्होंने किया होगा। इस तथ्य से इस बात की भी पुष्टि होती है कि कुन्दकुन्द ने षट्खण्डागम के प्रथम तीन खण्डों पर 'परिकर्म' नाम की टीका लिखी होगी, जो या तो राजनीतिक उथल-पुथल में लुप्त हो गई अथवा देश विदेश के किसी प्राचीन शास्त्र-भण्डार में छिपी पड़ी है और अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है।

3 कुन्दकुन्द काल में शुंग-राज्यकाल की समाप्ति हुई और पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आक्रमण प्रारम्भ हुए। वे क्रमशः दक्षिण-भारत की ओर बढ़ते गए। इन आक्रमणों के कारण भारत का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। श्रमणत्व की सुरक्षा एवं उसके उद्धार के लिए चिन्तित आचार्य कुन्दकुन्द को इसकी जानकारी अवश्य रही होगी, ऐसा अष्टपाहुड-साहित्य एवं रचयणसार के अध्ययन से प्रतीत होता है। आध्यात्मिक सन्त होने के कारण भले ही उनका राजनयिकों से सम्पर्क न रहा हो, किन्तु राजतन्त्र की परम्पराओं एवं व्यवस्थाओं सम्बन्धी जो सार्व-जनिक प्रभावक शब्दावलियाँ थी, वे प्रबुद्ध सामाजिक एवं साहित्यकारों को ज्ञात रही होगी। यही कारण है कि कुन्दकुन्द ने अध्यात्म के गहरे

सिद्धान्तों को स्पष्ट करते हेतु प्रसंगवश यत्र तत्र उक्त शब्दावलियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है ।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि कुन्दकुन्द-साहित्य का यदि ईसा-पूर्व के भारतीय इतिहास के आलोक में गहन अध्ययन किया जाए, तो उसमें सम्राट सम्प्रति, सम्राट खारवेल, शुंग एवं शक वंशी राजाओं के कार्य-कलापों की झाँकी मिल सकती है । इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए ।

कुन्दकुन्द साहित्य में राजतन्त्रीय प्रणाली की झलक

राजतन्त्रीय प्रणाली के निम्न उल्लेख महत्त्वपूर्ण हैं—

“रज्जं पहाणहीणं पतिहीणं देसगामरद्वलं ॥” रयण० 72

अर्थात् राजा के बिना राज्य एवं सेनापति के बिना देश, ग्राम, राष्ट्र एवं सैन्य सुरक्षित नहीं रह सकते ।

राजतन्त्रीय प्रणाली में दो शत्रुओं का युद्ध रणक्षेत्र में आमने-सामने आकर लड़ा जाता था, लुका-छिपी से नहीं । उसका भी अपना एक अनुशासन था, जिसका दोनों पक्ष पालन करते थे । कुन्दकुन्द का यह कथन उसी का संकेत है—

जो कोडिए ण जिप्पइ सुहडो सगामएँह सव्वेँह ।

सो कि जिप्पइ इक्कि णरेण सगामए सुहडो ॥ मोक्ख० 22

अर्थात् जो सुभट सगाम में कोटि-कोटि योद्धाओं के द्वारा भी नहीं जीता जाता, वह क्या किसी एक योद्धा के द्वारा जीता जा सकता है ?

इसी प्रकार ‘सुहडो सूरत्त विणा’¹ (शूरवीरता के बिना योद्धा) तथा ‘सालविहीणो रामो’² (दुर्ग के बिना राजा) आदि उक्तियाँ भी उक्त प्रणाली को सूचित करती हैं । अन्य राजनीतिक शब्दावलियाँ इस प्रकार हैं —

सप्तागराज्य³

कौटिल्य-अर्थशास्त्र⁴ के अनुसार राज्य के सात अंग इस प्रकार

1 रयणसार, गा०- 65

2 वही, गा०-80

3 रयणसार, गाथा-20

4 कौटिल्य अर्थशास्त्र, 6/1

हैं—दुर्ग अर्थात् शुल्क, दण्ड एव पीतव तथा नगराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष, शूनाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष एव शिल्पी आदि से वसूल किया जाने वाला धन ('दुर्ग' कहलाता था),

(2) राष्ट्र—कृषि, व्यापार (जलीय एव स्थलीय), भूमि का सर्वेक्षण आदि,

(3) खनि—अर्थात् सोना, चाँदी, लोहा, ताँबा आदि खनिज पदार्थ,

(4) सेतु—यातायात के साधनों की सुविधा हेतु पुल तथा बाँध आदि,

(5) वन-सम्पदा,

(6) व्रज—गो-सम्पदा, एव

(7) व्यापार।

षडंगबल¹

अर्थात् 6 अंगों से युक्त सेना। ये बल निम्न प्रकार हैं—

(1) सारभूत-बल, (2) पदाति-बल, (3) अधिकारी बल, (4) सामान्य-सेवक-श्रेणी-बल, (5) मित्र-बल एव (6) आटविक बल।

अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी राष्ट्र के लिए जबत छह प्रकार के बलों की आवश्यकता रहती थी।²

चतुरगिणी सेना

अर्थात् 4 प्रकार की सेना जो इस प्रकार होती थी—

(1) गजसेना, (2) रथसेना, (3) अश्वसेना एव (4) पदाति-
(पैदल) सेना।

धनुर्विद्या³

प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्द के समय में युद्धों में अन्य शस्त्रास्त्रों के साथ-साथ धनुर्विद्या का प्रयोग विशेष रूप से होता था।

1 रयणसार, गाथा-19

2 वारसअणुवेखा, गाथा-10

3 बोधपाहुड, गाथा 20,22

वस्त्र-प्रकार

कुन्दकुन्द भने ही अखण्ड दिगम्बर मुनि थे, किन्तु एक उदाहरण में देखिए, उन्होंने अपने समय के वस्त्रों का कैसा वर्गीकृत उल्लेख किया है।¹ उनके अनुसार उस समय भारत में पाँच प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था—

- (1) अडज (अर्थात् कीड़ों द्वारा निर्मित धागे के बने हुए अर्थात् रेशमी वस्त्र) ।
- (2) बोडज (अर्थात् कपास द्वारा निर्मित सूती वस्त्र) ।
- (3) रोमज (अर्थात् जानवरों के रोम से बनाए गए ऊनी वस्त्र) ।
- (4) वक्कज (अर्थात् पेड़ की छाल द्वारा बनाए गए वल्कल वस्त्र) ।
- (5) चर्मज (अर्थात् मृग, व्याघ्र आदि के चर्म से बनाए गए वस्त्र) ।

एक स्थान पर आचार्य कुन्दकुन्द ने सुई-तागे का भी लौकिक उल्लेख किया है² । इससे संकेत मिलता है कि कुन्दकुन्द-काल में सिलाई तथा कढ़ाई की हस्तकला पर्याप्त लोकप्रिय थी और घरेलू उद्योग-धंधों में उसका प्रमुख स्थान था ।

शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षण के लिए कवि ने बाल्यावस्था को उपयुक्त बतलाया है³ । उन्होंने कहा है कि समाज के बच्चों के लिए प्रारम्भ में ही निम्न विषयों का शिक्षण देना चाहिए—

- (1) व्याकरण (भाषा के शुद्ध प्रयोग एवं भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से),
- (2) छन्द (पद्यों के वर्ण एवं मात्रा के वैज्ञानिक अध्ययन, सस्वर पाठ एवं उसे सरस और गेय बनाने की दृष्टि से) ।

1 भावपाहुड, गाथा-79-81 (संस्कृत टीका में दृष्टव्य)

2 मूत्रपाहुड, गाथा-3

3 शीलपाहुड, गाथा-15-16

- (3) न्याय (तर्कणा-शक्ति की अभिवृद्धि के लिए),
- (4) धर्म (जीवन में आचार एवं अध्यात्म के जागरण के लिए),
- (5) दर्शन (विचारों की गहन अनुभूति के लिए),
- (6) गणित (राष्ट्रीय एवं सामाजिक व्यवहार के संचालन के लिए)।

इसी प्रकार निक्षेप, नय, प्रमाण, शब्दालंकार, नाटक, पुराण आदि के अध्ययन पर भी जोर दिया जाता था¹।

लगता है कि कुन्दकुन्द के समय में लेखन-सामग्री आज के समान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। स्याही एवं मोरपंख अथवा काष्ठ-निर्मित क्लम सम्भवतः धीरे-धीरे होने के कारण विशिष्ट-कोटि के लेखकों को ही उपलब्ध रहती होगी। किन्तु सामान्य जनो के लिए खडिया (chalk) से दीवाल अथवा पत्थर पर लिखने की परम्परा थी।²

विविध दार्शनिक मत

आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने वर्णन-प्रसंगों में समकालीन प्रचलित विविध दार्शनिक मतों के उल्लेख किए हैं। उनसे विदित होता है कि उन्होंने उनका भी अध्ययन किया था। उस समय भारत में 363 दार्शनिक मत प्रचलित थे।³ उनका वर्गीकरण कुन्दकुन्द ने इस प्रकार किया है —

1	क्रियावादी—	180 मत
2	अक्रियावादी—	84 मत
3	अज्ञानी—	67 मत
4	वैयर्थिक—	32 मत
		<hr/> 363 मत

दुःख-प्रकार

आचार्य कुन्दकुन्द का कथन है कि “यह ससार केवल दुःखों का ही घर

-
- 1 रयणसार, गाथा 143
 - 2 समयसार, गाथा 356, 365
 - 3 भावपाहुड, गाथा-135

है। यह शरीर केवल रोगों का ही घर है। ससार के सभी सुख क्षणिक हैं, इनसे मुक्ति प्राप्त कर शाश्वत-सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करो।” ऐसे सासारिक दुःखों का वर्गीकरण उन्होंने इस प्रकार किया है¹ —

- 1 आगन्तुक (अर्थात् दूसरों के वे कारण जो व्यक्ति को दुःखी बना दें)।
- 2 मानसिक (अर्थात् जो स्वयं अपने पारिवारिक कारणों से उत्पन्न हो)।
- 3 साहजिक (अर्थात् जो अन्य दुःखी प्राणियों को देखकर उत्पन्न हो)
- 4 शारीरिक (अर्थात् वात, पित्त एवं कफ के कृपित हो जाने से उत्पन्न बीमारियों के कारण जो दुःख उत्पन्न हो)।

“शारीरिक रोग एवं औषधियाँ

शारीरिक रोगों के विषय में कुन्दकुन्द ने लिखा है कि शरीर के प्रत्येक अंगुल में 96-96 रोग हो सकते हैं।² इन बीमारियों के इलाज के लिए उन्होंने पाँच प्रकार की औषधियाँ भी बतलाई हैं,³ जिनका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है—

(1) आमौषधि, (2) जलौषधि, (3) खेलौषधि, (4) विप्रौषधि, एवं (5) सर्वौषधि।

कवि ने एक स्थान पर शारीरिक संरचना का भी 3-4 गाथाओं में सुन्दर वर्णन किया है।⁴

व्यायाम

कवि ने शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए व्यायाम की विधि का

1. भावपाहुड, गाथा-11
2. रयणमार गाथा 32-34 तथा भावपाहुड गाथा 25-27, 37, 39, 42
3. भक्त्यादि सग्रह, गाथा 5/16 (संस्कृत टीका में दृष्टव्य)
4. भावपाहुड, गाथा 39-42 तथा बारस-अणुवेक्खा, गाथा 43-45

सकेत किया है। उसके अनुसार शरीर में तेल लगाकर घूली वाले स्थान में दण्ड-वैठक करना एवं मुग्धर आदि अस्त्रों के द्वारा व्यायाम करना, उसके साथ ही साथ केला, तमाल, अशोक आदि वृक्षों के साथ अपनी शक्ति को आजमाने की प्रथा का सकेत दिया है।¹

खाद्य एवं पेय पदार्थ

भोजन-वर्णन में आचार्य कुन्दकुन्द ने किसी विशेष अनाज का उल्लेख नहीं किया है लेकिन तिल² का उल्लेख अनेकों बार किया है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय भोजन में तिल अपना विशेष स्थान रखता था। तिल बहुत ही गुणकारी पदार्थ होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि तिल के तेल तथा तिल के बने हुए मोदक आदि व्यञ्जनों का प्रयोग सार्वजनीन रहा होगा। पेय पदार्थों में उन्होंने गुड मिश्रित दूध³ और इक्षुरस⁴ का उल्लेख किया है। श्रमण सत्सङ्गि में इक्षुरस को अत्यन्त स्वास्थ्यवर्धक एवं पवित्र पेय माना गया है। आदिनाथ तीर्थंकर ने प्रथम पारणा में इक्षुरस का ही आहार ग्रहण किया था।

उद्योग-धन्धे

उद्योग-धन्धों में कवि ने स्वर्णशोधन विधि⁵ रत्ननिर्माण⁶, विषौषधि-निर्माण⁷, आभूषण-निर्माण, कृषि के यन्त्र⁸, रहट बनाने तथा दात्र (हँसिया)¹⁰

- 1 समयसार, गाथा-236-246
- 2 सुत्तपाहुड, गाथा-18, बोधपाहुड, गाथा-54, शीलपाहुड, गाथा-24
- 3 भावपाहुड, गाथा-137
- 4 शीलपाहुड, गाथा-24
- 5 मोक्षपाहुड, गाथा-24, शीलपाहुड, गाथा-9
- 6 प्रवचनसार, गाथा-30, पचास्तिकाय, गाथा-33
- 7 शीलपाहुड, गाथा-21
- 8 समयसार, गाथा-130-131, प्रवचनसार, गाथा 10
- 9 शीलपाहुड, गाथा-26
- 10 पचास्तिकाय, गाथा-48

निर्माण, भवन¹ निर्माण, मूर्ति² निर्माण, 'मोम निर्माण'³ आदि के उल्लेख किए हैं।

मनोरजन के साधन

मनोरजन के साधनों में कवि ने गोष्ठी⁴ एवं जन्त्र⁵ (अर्थात् चौपड़) का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन उसी प्रकार किया जाता था, जिस प्रकार कि आज-कल कवि-सम्मेलन, संगीत-सम्मेलन या साहित्यिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है।

कुन्दकुन्द-साहित्य में कथा-वीजों के स्रोत

आचार्य कुन्दकुन्द ने यद्यपि कथा-साहित्य अथवा प्रथमानुयोग-साहित्य नहीं लिखा, क्योंकि उनका समाज प्रबुद्ध था। कथा-कहानियों के माध्यम से सिद्धान्तों को समझाने की आवश्यकता तो केवल मन्द-बुद्धि वाले लोगों के लिए ही होती है। फिर भी कुन्दकुन्द ने कथाओं का वर्गीकरण अवश्य किया है। उनके अनुसार ससार की कथाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है⁶ —

- (1) भक्त-कथा—(भक्ति की प्रेरणा जागृत करनेवाली कथा)
- (2) स्त्री-कथा—(स्त्रियों के प्रति आसक्ति जागृत करनेवाली कथा)
- (3) राज-कथा—(कपट-कूट एवं राजनीति का विश्लेषण करने वाली कथा)
- (4) चोर-कथा—(चौर्य-कला का निरूपण करनेवाली कथा)

1 बोधिपाहुड, गाथा 42-43

2 बोधिपाहुड, गाथा-3-4

3 भक्त्यादिसंग्रह 2/10

4 प्रवचनसार, गाथा-66

5 लिंगपाहुड, गाथा-10

6 वारसभणुवेक्खा, गाथा-53

कुन्दकुन्द के समय तक जैन-कथा एवं पुराण-साहित्य के लेखन का प्रारम्भ नहीं हुआ था। किन्तु उन्होंने आगत-परम्परा के अनुसार कथा-बीजो के सवेत सैद्धान्तिक उदाहरणों के प्रसंग में अवश्य दिए हैं, जो परवर्ती कथा-साहित्य के लिए स्रोत-सामग्री के प्रमुख आधार बन सके। ऐसे कथा-बीजो में—आतापन योगी बाहुवली, निदान माय से दुखी वशिष्ठ मुनि, तथा मधुपिंग मुनि, दण्डक नगर को जला डालने वाले बाहुमुनि, रत्नत्रय-विहीन द्वैपायन मुनि, विशुद्ध-हृदय वीर शिवकुमार, अभव्यात्मा भव्यसेन, विशुद्ध-परिणामी शिवभूति मुनि एवं अशुद्ध परिणामी शालिसिक्थ मत्स्य¹ तथा विषय-लोलुपी रुद्र² आदि प्रमुख हैं।

उक्त कथा-पात्रों के नामोल्लेख मात्र ही कवि ने प्रस्तुत किए हैं। किन्तु आगे चलकर महाकवि हरिषेण, रामचन्द्र मुमुक्षु, ब्रह्म० नेमिदत्त एवं महाकवि रङ्गू आदि कवियों ने इन कथा-बीजो को साहित्यिक शैली में पर्याप्त विस्तार देकर उन्हें अत्यन्त रोचक बना दिया है।

सदाचरण का आदेश

बहुत सम्भव है कि तत्कालीन गृहस्थों एवं साधुओं में कदाचार को देखकर आचार्य कुन्दकुन्द दुःखी भी हो। क्योंकि उन्होंने लिंग-पाहुड की अनेक गाथाओं में साधुओं को शास्त्रोक्त-पद्धति से आचरण करने का आदेश दिया है।

चोरी-डकैती एवं दण्ड-व्यवस्था

कुन्दकुन्द ने राहगीरो पर पड़ने वाली डकैती की भी चर्चा³ की है एवं चोरी-डकैती में पकड़े गए चोरो-डकैतो के पैरो में पड़ी हुई वेडी⁴ का भी

1 भावपाहुड, गाथा-44-53, 88

2 शीलपाहुड, गाथा-30-31

3 समयसार, गाथा-59-60

4 समयसार, गाथा-146

उल्लेख किया है। इससे चोरी एवं डकैती होने तथा इस प्रकार के घृणित समाज-विरोधी कार्य करने वालों के लिए बेड़ी-वर्णन के माध्यम से कठोर-दण्ड-व्यवस्था का भी संकेत किया है। लिंग-पाहुड में एक शिथिलाश्रमारी साधु की भर्त्सना हेतु बैधुआ मजदूर का उदाहरण दिया गया है। विदित होता है कि कुन्दकुन्द-काल में बैधुआ-मजदूरी की प्रथा थी।

इस प्रकार कुन्दकुन्द की रचनाओं में उपलब्ध राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सन्दर्भों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया। स्थानाभाव के कारण यहाँ केवल एक संक्षिप्त झाँकी मात्र प्रस्तुत की गई है। यदि मधुकरी-वृत्ति से उनका पूर्ण संग्रह कर उसका समकालीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, तो एक प्रामाणिक शोध-प्रबन्ध तैयार हो सकता है।

६. आचार्य कुन्दकुन्द . आधुनिक भौतिक विज्ञान के आइने में

जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित द्रव्य-व्यवस्था एवं उसका वैशिष्ट्य

वैज्ञानिक-साहित्य की दृष्टि से आचार्य कुन्दकुन्द के दो ग्रन्थ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं—पचास्तिकायसंग्रह एवं समयसार। लेखक ने इन ग्रन्थों में परम्परा-प्राप्त ज्ञान-विज्ञान का सुन्दर विश्लेषण किया है। उनके कुछेक सिद्धान्त तो आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से अभी भी बहुत आगे हैं। जैसे जीव एवं पुद्गल-द्रव्य का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन। आधुनिक भौतिक-शास्त्री जिस षट्कोणी 'क्वार्क मॉडल' की खोज में व्यस्त है तथा जिसके अभी तक के स्थापित सिद्धान्तों में वे एकस्वर नहीं हो सके हैं, आचार्य कुन्दकुन्द एवं उनके परवर्ती सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य सहस्राब्दियों पूर्व ही अपनी रचनाओं में उनका सुस्पष्ट विश्लेषण कर चुके हैं।

कुन्दकुन्द आदि अनेक आचार्यों द्वारा प्रतिपादित कुछ विचार आधुनिक विज्ञान के समकक्ष भी हैं, जैसे पुद्गल-परमाणुवाद। जबकि कुछ सिद्धांतों की कही-कही आशिक रूप में समकक्षता सिद्ध हुई है। जैसे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य एवं आकाश-द्रव्य। आगे इनकी सक्षिप्त चर्चा की जायगी।

द्रव्य (Substance)-परिभाषा

कुन्दकुन्द ने विश्व में व्याप्त समस्त द्रव्यों (Substances) को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया है—जीव एवं अजीव अथवा चेतन एवं अचेतन (Soul and Non-soul)। द्रव्य की परिभाषा में उनका कथन है

कि उत्पाद, व्यय एव ध्रौव्य अथवा गुण एव पर्याय वाला सत् (Existence) ही द्रव्य (Substance) है¹। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जैन-दर्शन 'सत्' को 'द्रव्य' मानता है और वह 'सत्' उत्पाद, व्यय एव ध्रौव्य का समन्वयात्मक रूप होता है।

भ्रम-निवारण

उक्त मान्यता में विरोधाभास का भ्रम अवश्य होने लगता है कि उत्पत्ति, विनाश एव ध्रुवत्व जैसे परस्पर-विरोधी गुण एक साथ कैसे रह सकते हैं? प्राचीन जैनआचार्यों ने एक लौकिक उदाहरण द्वारा इस भ्रम को दूर किया है। उनके अनुसार स्वर्ण के ढेले को गलाकर जब गले का हार बना दिया जाता है, तब उसमें तीनों गुण एक साथ देखे जा सकते हैं— (1) गले के हार का निर्माण (उत्पत्ति), (2) स्वर्ण के ढेले का गलना (व्यय—विनाश), एव (3) दोनों अवस्थाओं में स्वर्णत्व का समान रूप से रहना (ध्रौव्य)। इस प्रकार द्रव्य में उत्पादादि गुण एक साथ रह सकते हैं²। उनमें परस्पर में कोई विरोध नहीं।

जैन-दर्शन के अनुसार सभी द्रव्य नित्य, अरूपी एव अवस्थित हैं³।

द्रव्य और आधुनिक विज्ञान

द्रव्य के उक्त लक्षण का यदि आधुनिक-विज्ञान की मान्यताओं से तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, तो लगभग एकरूपता सिद्ध होती है। आधुनिक-विज्ञान तीन प्रमुख सिद्धान्त मानता है—(1) स्थिति (Conservation of Energy), (2) वस्तु विनाशित्व (Law of Destructibility of Matter) तथा शक्ति-रूपान्तर (Transformation of Energy)। इन मान्यताओं से यह स्पष्ट है कि विनाशशील पदार्थों में भी

1. पचास्तिकाय, गाथा 8-10

2. पचास्तिकाय, गाथा 11-15

3. 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि', तत्त्वार्थसूत्र 5/4

ध्रुवत्व (Permanence) गुण वर्तमान रहता है। इस प्रसंग में Democritus का यह कथन विचारणीय है¹—

“Nothing can never become something and something can never become anything”

जीव-द्रव्य और आधुनिक विज्ञान

प्राचीन एवं नवीन प्रयोगशालाओं में

आचार्य कुन्दकुन्द आदि ने जीव को द्रव्य माना है और बताया है कि आत्मा, चैतन्य एवं ज्ञान ये सभी जीव के पर्यायवाची नाम हैं। उमें अजर-अमर भी कहा गया है। व्यवहार में जो यह कहा जाता है कि ‘गुणसेन मर गया’ वह लोक-व्यवहार की दृष्टि से तो ठीक है, किन्तु निश्चयनय से ‘गुणसेन’ को मृत कहना उपयुक्त नहीं, क्योंकि आत्मा तो निश्चय ही अजर-अमर है। हाँ, यह कहा जायगा कि ‘गुणसेन की मनुष्य-पर्याय बदल गई।’

इस जीववाद अथवा आत्मवाद पर प्राचीनकाल से ही विस्तृत ऊहापोह चलता आ रहा है। विचारकों में कभी-कभी अपने मत के समर्थन में उग्रता भी देखी गई है। उनमें परस्पर में विभाजन भी होता रहा। एक पक्ष आत्मवादियों में बँट गया और दूसरा अनात्मवादियों में। अपने-अपने पक्ष के समर्थन में उन विचारकों ने पिछली लगभग दो सहस्राब्दियों में एक विशाल दार्शनिक साहित्य का निर्माण भी कर दिया। मूल समस्या का सर्व-सम्मत समाधान फिर भी दृष्टिगोचर न हो सका।

जीवात्म-विचार के क्षेत्र में

जैनाचार्य आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे

प्राकृत एवं संस्कृत के जैन-साहित्य में भी द्रव्य-वर्णन के प्रसंग में जीव-द्रव्य का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार किया गया है और उसकी विशेषता यह है कि

1. महावीरस्मृति ग्रन्थ, पृ० 117

सहस्राब्दियों के अनवरत चिन्तन के बाद भी जैन दार्शनिकों में मतभेद दृष्टिगोचर नहीं होता। कुन्दकुन्द ने जीव की परिभाषा देते हुए कहा है—

जीवो ति हवदि चेदा उवओगविसेसिदो पट्ट कत्ता ।

भोत्ता य देहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥ पचास्ति 27

अर्थात् जीव ही आत्मा है, चैतन्यगुणवाला है, ज्ञान है, प्रभु (स्वतन्त्र) है, (कर्मों का-) कर्ता तथा भोक्ता है, स्वदेहप्रमाण है, अमूर्त तथा कर्मयुक्त है। ममयसार में कुन्दकुन्द ने इसे और भी स्पष्ट किया है। यथा—

अरसमरूवमगघ अव्वत्तां चेदणागुणमसह ।

जाण अलिंगगहण जीवमणिद्विठसठाण ॥ समय० 2/11

अर्थात् जो रसरहित, रूपरहित, गन्धरहित, इन्द्रियों द्वारा अगोचर, चेतनागुणयुक्त, शब्दरहित, इन्द्रियों द्वारा अग्राह्य एवं निराकार है, उसे जीव जानो।

आधुनिक विज्ञान-जगत् ने भी जीवात्मा की खोज का अथक प्रयत्न किया है। उन्होंने उसे देखने अथवा पकड़ने के लिए एक विशेष रूप से निर्मित सयन्त्र का प्रयोग भी किया, किन्तु असफलता ही हाथ लगी। एक बार उन्होंने एक पारदर्शी टकी में जीवित प्राणी को बन्द कर उसे चारों ओर से सील कर दिया। उसमें वह प्राणी तो मर गया किन्तु उसमें से निकले हुए जीव या आत्मा का कोई भी चिह्न कहीं भी दिखाई नहीं दिया।

कैकेय-नरेश राजा प्रदेशी एवं श्रमणकुमार केशी का ऐतिहासिक आख्यान

यह कहना कठिन है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्राचीन प्राकृत जैन साहित्य का अध्ययन किया या नहीं। यदि किया होता तो बहुत सम्भव है कि वे अपनी शक्ति, ममय, एवं द्रव्य के बहुत कुछ अपव्यय से बच जाते। क्योंकि आज से लगभग 2838 वर्ष पूर्व (अर्थात् ई० पू० 849 के आस पास) की एक बहुत ही रोचक घटना का वर्णन रायपसेणियसुत (रा-प्रश्नीयसूत्र) नामक जैनगम में मिलता है। यह घटना कैकेय देश (जहाँ

की अयोध्या की महारानी कैकेयी थी), जो कि वर्तमान पेशावर, (पाकिस्तान) के आसपास का प्रदेश माना गया है, वहाँ का प्रदेशी (पएसी) नाम का राजा था, जो स्वभावतः ही हत्यारा, निर्दय एवं नास्तिक था। एक बार उसके मन में प्रश्न उठता है कि शरीर और आत्मा भिन्न हैं अथवा अभिन्न? अपनी जिज्ञासा-पूर्ति के लिए उसने अनेक प्रकार के प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक प्रयोग भी कर डाले।

एक बार वह चार कम्बोजी बलिष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होकर सेयाविया नगरी के उद्यान में उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ के साक्षात् शिष्य श्रमणकुमार केशी विराजमान थे। उनके दर्शन कर राजा प्रदेशी ने शरीर एवं आत्मा की अभिन्नता के समर्थन में उनके समक्ष अनेक तर्क प्रस्तुत किए। इन प्रयोगों सम्बन्धी राजा प्रदेशी की कथाएँ बड़ी ही रोचक, सरस एवं विस्तृत हैं। उन्हें अविकल रूप में स्थाना-भाव के कारण प्रस्तुत कर पाना शक्य नहीं, अतः उनके मात्र सारांश को संक्षेप में प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है¹—

राजा प्रदेशी अधार्मिक एवं भ्रष्टाचारी व्यक्ति यदि नरक में जाते हैं, तो वे वहाँ से अपनी विक्रिया ऋद्धि के बल पर मर्त्य-लोक में आकर अपने परिवार के लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा क्यों नहीं देते? चूँकि ऐसा देखा नहीं गया, इसी से प्रतीत होता है कि परलोक भी नहीं है और शरीर और आत्मा अभिन्न ही हैं।

श्रमणकुमार केशी नरक में जाकर नारकी जीव स्वतन्त्र होकर विचरण नहीं कर सकते। पराधीनता के कारण, वे मर्त्यलोक में नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ असुर जाति के देव पूर्व-भवं स्मरण करा-करा कर परस्पर में अन्य नार-कियों से कलह कराने में ही उन्हें उलझाए रखते

हैं। अतः हे राजन्, परलोक की सत्ता अवश्य है तथा शरीर एवं आत्मा अभिन्न हो ही नहीं सकते। निश्चित रूप से वे भिन्न-भिन्न ही हैं।

राजा प्रदेशी

धार्मिक सच्चरित्र लोग स्वर्ग में जाकर विविधा-
ऋद्धि से मर्त्यलोक में शीघ्र ही आकर अपने परिवार
के लोगों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा क्यों नहीं
देते? चूँकि ऐसा देखा नहीं जाता, इसीलिए हे श्रमण
कुमार, प्रतीत होता है कि परलोक भी नहीं है तथा
शरीर एवं आत्मा अभिन्न हैं।

श्रमणकुमार केशी

स्वर्ग में जाते ही प्राणी वहाँ के भोग-विलास में इतने
रम जाते हैं कि फिर उन्हें मर्त्यलोक में लौटकर
धूमने का समय नहीं मिलता। चाहकर भी आ नहीं
पाते, क्योंकि मर्त्यलोक में उन्हें बहुत दुर्गन्ध आती
है, इस कारण आना भी नहीं चाहते। किन्तु परलोक
अवश्य है और शरीर एवं आत्मा निश्चय ही भिन्न
है।

राजाप्रदेशी

एक जीवित अपराधी को लोहे की टकी में बन्द कर
देने तथा कुछ दिनों के बाद उसे निकालकर देखने से
वह मरा हुआ पाया गया। टकी का परीक्षण करने
में ऐसा कोई द्वार या छिद्र नहीं पाया गया, जहाँ से
उसका जीव निकला हो। यदि शरीर से जीव भिन्न
होता, तो उसके निकलने का कोई-न-कोई संकेत
या चिह्न अवश्य ही होता किन्तु उसके न मिलने से
विदित होता है कि शरीर एवं आत्मा अभिन्न है।

केशी

जिस प्रकार अभेद्य-गुफा में दरवाजा बन्द कर देने
पर भी तेज वज्रते हुए नगाड़े की आवाज, बिना
किसी तोड़-फोड़ के सहज में ही बाहर निकल आती
है, उसी प्रकार प्राणी के मरने पर जीव (आत्मा)
भी अप्रतिहत-गति से बाहर निकल जाता है। क्योंकि

पर्वत, चट्टान एव लोहे की सुदृढ बन्द टकी भी उस अरूपी-आत्मा को निकलने से रोक नहीं सकती। अतः हे राजन्, शरीर एव आत्मा निश्चय से भिन्न हैं।

राजा प्रदेशी एक सुदृढ अभेद्य लोहे की टकी में जीवित चोर को बन्द कर दिया गया। उसमें वह तो मर गया, किन्तु उसके शरीर में अनेक कीड़े उत्पन्न हो गये। छिद्र-रहित उस टकी में वे घुसे कहाँ से होंगे? उस अभेद्य टकी में जीवों के गमनागमन के सकेत-चिह्न न मिलने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शरीर एव आत्मा अवश्य ही अभिन्न हैं।

केशी जिस प्रकार, हे राजन्, अभेद्य लोहे की टकी में चोर को बन्द कर देने तथा उसके मरने के बाद जिस प्रकार उसके जीव (आत्मा के निकलने का कोई चिह्न दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार उसके मृत-शरीर में भी अप्रतिहत-गति से जीवों का प्रवेश हो जाता है और उन्हें भी कोई देख नहीं पाता। इसी से स्पष्ट है कि परलोक भी है तथा शरीर और आत्मा भिन्न ही हैं।

राजा प्रदेशी एक तरुण व्यक्ति जैसा कार्य कर सकता है, वैसा ही कार्य एक बालक नहीं कर सकता। जैसे, एक तरुण व्यक्ति पाँच बाण एक साथ छोड़ सकता है, किन्तु बालक निश्चित रूप से नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार हे श्रमणकुमार, तरुण एव वृद्ध व्यक्तियों को समान रूप से भारी बोझ उठा सकना चाहिए किन्तु तरुण तो उसे उठा सकता है, वृद्ध नहीं। इसी से सिद्ध है कि शरीर और आत्मा अभिन्न हैं।

केशी : हे राजन्, बालक एव तरुण अथवा वृद्ध अथवा तरुण व्यक्ति की भौतिक कार्य-क्षमता का मुख्य कारण

शरीर रूपी उपकरण है। उपकरण के शिथिल होने से बालक तरुण जैसा और बूढ़ भी तरुण जैसा कार्य नहीं कर सकता। इसमें आत्मा का उससे क्या सम्बन्ध? तरुण व्यक्ति को भी यदि जीर्ण-शीर्ण धनुष-प्रत्यचा-बाण दे दिया जाय, तो वह तरुण भी पाँच बाण एक साथ नहीं छोड़ सकता। अतः हे प्रदेशी, तुम्हारा तर्क सदोष है। शरीर और आत्मा निश्चय ही भिन्न हैं।

राजा प्रदेशी मृत शरीर एवं जीवित शरीर के वजन में कोई अन्तर नहीं पाया गया। यदि शरीर एवं आत्मा भिन्न-भिन्न होते, तो आत्मा का वजन जुड़ जाने से जीवित व्यक्ति को मृत व्यक्ति से अधिक वजनदार होना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। अतः इस प्रयोग के निष्कर्ष से हे कुमार, ऐसा विदित होता है कि शरीर तथा आत्मा अभिन्न हैं।

केशी हे राजन्, जिस प्रकार चमड़े की मशक में हवा भरकर तौलने तथा उस हवा को निकालकर तौलने से उसके वजन में कोई अन्तर नहीं होता, उसी प्रकार मृत अथवा जीवित व्यक्ति के शरीर के वजन में भी अन्तर कैसे होगा? अतः निश्चय ही शरीर और आत्मा भिन्न हैं।

राजा प्रदेशी हे कुमार श्रमण, व्यक्ति के क्रमशः अग-अग काट डालने पर भी कहीं भी उसमें आत्मा-जीव दिखाई नहीं देता। इसी से सिद्ध है कि शरीर और आत्मा अभिन्न हैं।

केशी प्राणियों में जीव-आत्मा उसी प्रकार अदृश्य रूप में छिपा रहता है जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि। काष्ठ को टुकड़ों टुकड़ों में काट डालने पर भी क्या उसमें कहीं अग्नि दिखाई पड़ती है? उसी प्रकार प्राणियों

के अग-प्रत्यगो के छिन्न-भिन्न कर डालने पर भी आत्मा दिखलाई नहीं पड़ती। अतः शरीर तथा आत्मा अभिन्न ही हैं।

राजा प्रदेशी क्या आत्मा को हथेली पर रखे गए आँवले की तरह दिखाया जा सकता है ?

केशी आत्मा-जीव को तो केवलज्ञानी सर्वज्ञ ही देख सकते हैं। छद्मस्थ या सामान्य चर्मचक्षु उसे नहीं देख सकते।

राजा प्रदेशी हे श्रमणकुमार, आत्मा की आकृति क्या है ?

केशी हे राजन्, आत्मा तो निराकार है। अगुरुलघु-गुण के कारण वह शरीर के प्रमाण के अनुसार चीटी या हाथी के शरीर-प्रमाण बन जाती है।

जीव-द्रव्य की सफल खोज के लिए आधुनिक-वैज्ञानिकों को जैन-दर्शन का अध्ययन आवश्यक

राजा प्रदेशी एवं कुमारश्रमण केशी का उक्त सवाद बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है। भले ही उस युग में आज जैसी खर्चीली विस्तृत प्रयोग-शालाएँ न रही हो, फिर भी प्रयोग की चातुर्य-पूर्ण प्रक्रिया अवश्य थी। आवश्यकता इस बात की है कि प्राकृत-जैन-साहित्य के इन वैज्ञानिक प्राचीन अनुसन्धानों तथा शास्त्रार्थों से युक्त अशोक विदेशी-भाषाओं में अनुवाद कर ससार के वैज्ञानिकों को भेजा जाय, जिससे अनुप्राणित होकर वे उस सामग्री का भी उपयोग कर सकें।

कुछ जैन-वैज्ञानिकों के सराहनीय कार्य

यह प्रसन्नता का विषय है कि 4-5 दशकों में कुछ जैन-वैज्ञानिकों का ध्यान जेनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित उक्त द्रव्य-व्यवस्था की ओर गया है और उन्होंने आधुनिक-विज्ञान के साथ-साथ उसके तुलनात्मक अध्ययन करने के प्रयत्न किए हैं। ऐसे वैज्ञानिकों में सर्वश्री प्रो० डॉ० दौलतसिंह कोठारी, मुनिश्री नगराज जी, डॉ० नन्दलाल जैन, डॉ० दुलीचन्द्र जैन एवं

श्री क्षवेरी आदि प्रमुख हैं। उन्होंने समय-समय पर तुलनात्मक निबन्ध आदि लिखकर विद्वानो-वैज्ञानिकों को इस दिशा में विचार करने के लिए पर्याप्त प्रेरणाएँ प्रदान की हैं। उन्होंने जीव-आत्मा की खोज के प्रसंग में बतलाया है कि आधुनिक विज्ञान भले ही आत्म-तत्त्व के साक्षात्कार में सफल न हो सका हो, किन्तु उनकी वर्तमान खोजों से यह अवश्य ही ज्ञात हुआ है कि जब कोई प्राणी जन्म लेता है, तो उसके साथ एक विद्युत्-चक्र (Electric-charge) रहता है, जो मृत्यु के समय लुप्त हो जाता है।

इस विषय में डॉ० नन्दलाल का कथन है कि Electric-charge तो Conservation of energy के सिद्धान्त की दृष्टि से नाशवान नहीं है। तब फिर वह charge जाता कहाँ है? इस समस्या के समाधान के लिए भी प्रयोगशालाओं में पुनः सयन्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। हो सकता है कि इन सयन्त्रों से उक्त समस्या का कुछ समाधान निकल सके। किन्तु विश्वास यही किया जाता है कि ये नवीन यन्त्र भी जिस शक्ति का पता लगावेंगे, वह आत्मा नहीं होगी। क्योंकि वह तो निश्चित रूप से अमूर्त्तिक, अरूपी है। हाँ, उस शक्ति की तुलना तैजस-शरीर (Electric Body) से अवश्य की जा सकती है, जो कि आत्मा से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। फिर भी आत्मा की खोज के प्रयास में इस तथ्य की खोज भी अपना महत्त्व रखती है।

जैन-दर्शन-विज्ञान के क्षेत्र में उक्त तैजस शरीर भी कोई नवीन खोज नहीं है। क्योंकि जैनाचार्यों ने पाँच प्रकार के शरीरों के वर्णन में स्वयं उसे चौथा स्थान दिया है और महत्साव्दियो पूर्व ही उसका विस्तृत विश्लेषण कर दिया है।^१

Sir O'Loz जैसे कुछ वैज्ञानिकों की यह धारणा है कि भले ही आत्मा का साक्षात्कार करने में विज्ञान असफल रहा हो, फिर भी आत्मा का अस्तित्व होना अवश्य चाहिए। 'Protoplasm is nothing but a viscous fluid which contains every living cell' के सिद्धान्त

1 महावीर स्मृतिग्रन्थ, पृ० 120

2 तत्त्वार्थराजवार्त्तिक 2/36

तथा सर जगदीशचन्द्र बोस के वनस्पति-सम्बन्धी आविष्कार ने आत्मा की सकोच-विस्तार वाली स्थिति को सिद्ध कर दिया है¹। आत्मा के सकोच-विस्तार की स्थिति तो पूर्णतया जैन-दर्शन सम्मत है ही²।

अजीव-द्रव्य (Non-soul Substance)

दूसरे, अजीव द्रव्य को पाँच भागों में विभक्त किया गया है— (1) पुद्गल, (2) घर्म, (3) अघर्म, (4) आकाश एव (5) काल। इनमें से पुद्गल-द्रव्य भूतिक है तथा अन्य द्रव्य अभूतिक। जीवादि छोटे द्रव्यों में से कालद्रव्य को छोड़कर बाकी के 5 द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं क्योंकि उनमें सत्ता एव विस्तार (Existence and Extension) दोनों गुण पाए जाते हैं। कालद्रव्य में विस्तार की स्थिति नहीं होने से वह अनस्तिकाय माना गया है। कुन्दकुन्द एव परवर्ती आचार्यों ने इन विषयों पर सूक्ष्म-विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

पुद्गल (Matter and energy) और आधुनिक विज्ञान

यहाँ संक्षेप में उक्त द्रव्यों पर क्रमशः विचार किया जा रहा है। पुद्गल की परिभाषा के प्रसंग में आचार्य कुन्दकुन्द ने लिखा है कि—

उवभोज्जमिदिएहिं य इदियकाया मणो य कम्माणि।

ज ह्वदिं मुत्तमण त सव्वं पोगल जाणे ॥ पचास्ति० ४२

अर्थात् इन्द्रियो द्वारा उपभोग्य विषय (जैसे—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द), पाँच स्पर्शनादि इन्द्रियाँ, पाँच प्रकार के शरीर (जैसे—औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस एव कार्माण), मन, कर्म (द्रव्य कर्म, नोकर्म) तथा अन्य जो कुछ भी मूर्ति (अर्थात्—अनेक प्रकार की पर्यायें उत्पन्न होने के कारणभूत) अनन्त अनन्ताणुक वर्गणाएँ, अनन्त-असंख्या-ताणुक वर्गणाएँ और द्वि-अणुक स्कन्ध तक की अनन्त संख्याताणुक वर्गणाएँ

1 महावीर स्मृति ग्रन्थ, पृ० 121

2 तत्त्वार्थराजवार्त्तिक 5/16

तथा परमाणु, इनके अनिश्चित भी जो कुछ भी मूर्त हो, वह सब पुद्गल के भेद के रूप में जानना चाहिए।

जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध एवं वर्ण की अपेक्षा में तथा स्कन्ध पर्याय की अपेक्षा से पूरण एवं गलन क्रिया हो, उसे भी पुद्गल (Matter and Energy) माना गया है।¹

इन पुद्गलों को 4 भेदों में बाँटा गया है²—

- 1 स्कन्ध—(अनन्तानन्त परमाणुओं से निर्मित होने पर भी जो एक हो)
- 2 स्कन्ध देश—(उपर्युक्त का आधा)
- 3 स्कन्ध प्रदेश—(उपर्युक्त का भी आधा)
- 4, परमाणु—(स्कन्ध का अविभागी अर्थात् अन्तिम एक प्रदेश वाला पुद्गलांश) अथवा—जो आदि, मध्य एवं अन्त रहित है, जो केवल एक प्रदेशी है (जिनके दो आदि प्रदेश नहीं हैं), और जिसे इन्द्रियो द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह विभाग-विहीन द्रव्य परमाणु है।

पुद्गल परमाणु की शक्ति

आधुनिक वैज्ञानिकों ने जिस (Matter and energy) का गहन अध्ययन कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है, वह वस्तुतः पुद्गल ही है। जिस पुद्गल को पूरण-गलन क्रिया वाला बताया गया है, आधुनिक विज्ञान में उसे ही (Fusion and Fission) तथा (Disintegration) वाला मिश्र क्रिया गया है। Atom-bomb (परमाणु बम) को Fission-bomb इनीलिए कहा गया, क्योंकि जब Atom (परमाणु) के कण-कण बिखर जाते हैं (पूर्वोक्त गलन क्रिया) तभी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार Hydrosion-bomb को Fusion-bomb इनी

1. पंचास्तिकाय, गाथा-76 (सत्कृत टीका)

2. पंचास्तिकाय, गाथा-74

कारण कहा गया है क्योंकि उसमें Atoms (परमाणु) जब परस्पर में जुड़ते हैं (पूर्वोक्त पूरण-क्रिया), तब उसमें शक्ति उत्पन्न होती है ।¹

आज के विशिष्ट पदार्थों में Uranium and Radium का महत्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि पूर्वोक्त गलन-क्रिया इन दोनों पदार्थों में स्वाभाविक रूप से स्वतः ही होती रहती है और उससे नवीन पदार्थों का जन्म होता रहता है। वैज्ञानिकों ने बतलाया है कि Uranium के एक कण में Alpha, Beta and Gamma किरणें अप्रतिहत गति से निरन्तर निकलती रहती हैं और लगभग दो अरब वर्षों में उनका अर्धांश Radium में बदल जाता है ।²

गलन की प्रतिक्रिया Radium में भी स्वाभाविक रूप से दिन-रात होती रहती है और उसके एक कण का अर्धांश लगभग छह हजार वर्षों में सीसे (Lead) में बदल जाता है ।³

स्निग्ध (Positive) और रुक्ष (Negative) का बन्ध

आचार्य कुन्दकुन्द ने पुद्गल की परिभाषा में बताया है कि स्निग्ध एव रुक्ष गुणों के कारण परमाणु एक साथ बँधा रहता है ।⁴ इसका समर्थन आचार्य उमास्वाति ने भी 'स्निग्धरुक्षत्वाद्-बन्ध' नामक सूत्र के माध्यम से किया है ।⁵ जैनाचार्यों का यह वैज्ञानिक सिद्धान्त भी आश्चर्यजनक है और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के समकक्ष है। पूज्यपाद स्वामी (5वीं सदी ई०) ने लिखा है कि स्निग्ध एव रुक्ष गुण के निमित्त से विद्युत् की उत्पत्ति होती है ।⁶

आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में उक्त स्निग्ध 'Positive' के अर्थ में तथा रुक्ष 'Negative' के अर्थ में लिया गया है। सामान्य भाषा में इसे

1 तीर्थंकर महावीर स्मृतिग्रन्थ, पृ०-275

2-3 वही, पृ० 276

4 पचास्ति काय, गाथा-81 (संस्कृत टीका)

5. तत्त्वार्थराजवार्त्तिक 5/33

6 सर्वार्थसिद्धि 5/33

गरम एव ठण्डा भी कहा जाता है। स्निग्ध एव रुक्ष का अर्थ चिकना एव रुखा अथवा खुरदरा नहीं होता। वस्तुतः वे वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द ही हैं और उन्हें Positive and Negative के अर्थ में ही लेना चाहिए। जैनाचार्यों के इस विद्युत् सम्बन्धी सिद्धान्त से अनेक आधुनिक वैज्ञानिक प्रभावित हुए हैं। स्निग्ध एव रुक्ष के पौद्गलिक बन्ध को अत्यन्त वैज्ञानिक परिभाषिक शब्दों की सज्ञा देते हुए डॉ० B H Seal ने कैम्ब्रिज से प्रकाशित अपने शोध-प्रबन्ध 'Positive Sciences of Ancient Hindus' में लिखा है—'जैनाचार्यों को यह ज्ञात था कि भिन्न-भिन्न वस्तुओं के परस्पर में सघर्षण से Positive and Negative विद्युत् उत्पन्न की जा सकती है।'¹

कुन्दकुन्द का षट्कोणी पुद्गल-स्कन्ध और आधुनिक विज्ञान का षट्कोणी 'क्वार्क मॉडल'

आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु के विषय में कुछ नवीन प्रयोग भी प्रारम्भ किए हैं और उसके सम्मानित निष्कर्षों को उन्होंने 'क्वार्क मॉडल' की सज्ञा दी है। वायुमण्डल की ऊँचाइयों एव समुद्र की गहराइयों में इसकी गहन खोज की जा रही है। किन्तु अभी तक क्वार्क की खोज हो नहीं सकी है। इस नवीन खोज की आवश्यकता इसीलिए पड़ गई क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों के विचार से Proton, Neutron and Electron ये अणु के मूलभूत तत्त्व नहीं हैं। उनके विचार से ये तीनों किसी ऐसे पदार्थ के संयोग से बने हैं, जिसे उन्होंने 'क्वार्क' का नाम दिया है। किन्तु यह सुखद आश्चर्य का विषय है कि ये परिश्रमी वैज्ञानिक जब भी 'क्वार्क' की खोज कर चुकेंगे, तब वह जैनाचार्यों द्वारा पूर्व विश्लेषित पुद्गल ही होगा।²

यह आश्चर्य है कि जो 'क्वार्क' विज्ञान-जगत में अभी विवादास्पद एव खोज का विषय ही बना हुआ है, जैनाचार्यों ने उसका विश्लेषण सह-साव्दियों पूर्व ही कर दिया था। वैज्ञानिकों के अनुमान से वह क्वार्क

1 तीर्थंकर महावीर स्मृतिग्रन्थ, पृ० 276

2 वही, पृ० 277

‘षट्कोणी’ (छह कोण वाला) होना चाहिए। कुन्दकुन्द तथा अनेक परवर्ती आचार्यों ने भी उसे षट्कोणी (छह कोण वाला) मानते हुए उसका विस्तृत विवेचन किया है। आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है—

वादरसुहृमगदाण खधाण पोग्गलो ति ववहारो ।

ते होंति छप्पयारा तेलोक्कं जोंहि णिप्पणं ॥ पचास्ति० 76॥

अर्थात् व्यवहार में वादर और सूक्ष्म रूप से परिणत स्कन्ध ही पुद्गल है। वे छह प्रकार के होते हैं। तीनों लोक उन्हीं से निष्पन्न हैं। ‘नियमसार’ (गाथा सं० 21-23) में कुन्दकुन्द ने पूर्ण वर्गीकरण करते हुए उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं—

- 1 स्थूल-स्थूल—जैसे पृथ्वी, पर्वत, लकड़ी, पत्थर आदि जो टूटने कटने पर पुन जुड़ नहीं सकते। (Solids such as earth, stone etc)
- 2 स्थूल—जैसे घी, दूध, तेल, पानी आदि तरल पदार्थ, जो बिखरने के बाद पुन स्वतः जुड़ सकते हैं। (Liquids like butter, water or oil etc)
- 3 स्थूल-सूक्ष्म—जैसे छाया, धूप, अन्धकार, चांदनी आदि (स्कन्ध), जो कि स्थूल ज्ञात होने पर भी जिनका छेदन-भेदन करना या हाथों से पकड़ सकना संभव नहीं। (Energy which manifests itself in forms of heat, light, electricity and magnetism.)
- 4 सूक्ष्म-स्थूल—जैसे स्पर्श, रस, गन्ध, शब्द, वायु आदि जो कि सूक्ष्म होने पर भी स्थूल जैसे प्रतीत होते हैं। (Gases like air and others)
- 5 सूक्ष्म—जैसे कर्म-वर्गणा आदि (स्कन्ध), जो सूक्ष्म हैं, तथा जो इन्द्रियो द्वारा अगोचर हैं। (Fine matter which is responsible for thought-activities and is beyond sense-perception)
- 6 सूक्ष्म-सूक्ष्म—जैसे कर्मवर्गणातीत द्वि-अणुक-स्कन्ध तक के स्कन्ध, जो

कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म हैं, इस श्रेणी के पुद्गल कहलाते हैं ।
(Extrafine matter such as the streams of single elementary particles, electrons, protons and positrons or the particles like neutrons which are composed of two elementary particles each, a proton and an electron in close union)

वर्तमान भौतिकशास्त्रियों के अनुसार विश्व में व्याप्त सभी परमाणु चाहे वे किसी भी पदार्थ से सम्बन्धित हों, Proton (स्निग्धकण) तथा Neutron (उदासीन कण) भिन्न-भिन्न संख्याओं में इन परमाणुओं के बन्ध से ही बने हैं । जैनाचार्यों ने भी यही तथ्य प्रस्तुत किया है—

णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिण ।

णिद्धस्स लुक्खेण हवेज्ज बंधो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥

(गोम्मट० 614)

अर्थात् स्निग्ध परमाणु का दूसरे दो गुण अधिक स्निग्ध परमाणु के साथ बन्ध होता है । एक रूक्ष परमाणु का दूसरे दो गुण अधिक रूक्ष परमाणु के साथ बन्ध होता है । एक स्निग्ध परमाणु का दूसरे दो गुण अधिक रूक्ष परमाणु के साथ भी बन्ध होता है । सम एव विमम दोनों का बन्ध होता है । किन्तु जघन्य गुण वाले का बन्ध नहीं होता ।

पुद्गल-द्रव्य का स्थूल-सूक्ष्मरूप एवं प्रोफे आइस्टाइन

जैनाचार्यों ने प्राचीन काल से ही उष्णता (Heat), प्रकाश (Light) एवं विद्युत् (Electricity) जिस शक्ति के रूप में माने हैं वे वस्तुतः पुद्गल द्रव्य के 'स्थूल-सूक्ष्म' रूप ही हैं । यही बात इस सदी के प्रारम्भिक दशक में अल्बर्ट आइस्टीन ने सिद्ध की थी । उनके प्रयोगों के निष्कर्षानुसार 3000 टन पत्थर के कोयले को प्रज्वलित करने से जितनी ताप (Heat) उत्पन्न हो उसे इकट्ठा कर यदि काँटे पर तौलना सम्भव हो तो उसकी तौल

(weight) मात्र एक ग्राम होगी। अर्थात् देखने में विनाश किंतु वजन अत्यंत लघु।¹

धर्मद्रव्य (Medium of Motion)

कुन्दकुन्द आदि अनेक जनाचार्यों द्वारा प्रयुक्त 'धर्मद्रव्य' एक पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्द है। वह निश्चय ही किसी सम्प्रदाय, क्रियाकाण्ड या दर्शन-विशेष से सम्बन्धित शब्द नहीं है। यहाँ पर उसका अर्थ है—“जो जीवो एव पुद्गलो की गमनक्रिया में सहायक हो, वह धर्मद्रव्य है।” कुन्दकुन्द ने स्पष्ट कहा है—

उदय जह्मच्छाण गमणाणुगहकरं हवदि लोए।

तह् जीवपोगलाण धम्मं दव्वं वियाणाहि ॥ पचास्ति० ८५ ॥

अर्थात् जिस प्रकार लोक में पानी मछलियों के गमन में अनुग्रह करता है, उसी प्रकार धर्मद्रव्य जीवो एव पुद्गलो के गमन करने में अनुग्रह करता है।

धर्म-द्रव्य की आवश्यकता

आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्मद्रव्य को अमूर्त, अदृश्य, लोकव्यापी, अखण्ड, विशाल, असंख्यात प्रदेशी एव उदासीन माना है।² तात्पर्य यह कि विश्व में यदि धर्मद्रव्य न होता तो वस्तु की समस्त क्रियाएँ ठप्प पड़ी रह जाती और सर्वत्र स्थिरता या जड़ता का साम्राज्य बना रहता। यहाँ तक कि सूर्य एव चन्द्र की किरणें भी पृथ्वी पर न आ पाती, मेघजल भी पृथ्वीमण्डल पर न पहुँच पाता, नदियों एव वायु का प्रवाह भी जहाँ का तहाँ रुका पड़ा रहता। विश्व के विविध जीवों एव पुद्गलो में जो भी जहाँ भी गतिशीलता दिखाई देती है, वह सब धर्मद्रव्य के कारण ही। रेलें, बसें, हवाई जहाज, समुद्री

1. तीर्थ, महावीर स्मृतिग्रन्थ, पृ० 277

2. पचास्ति काय, गाथा-84

जहाज आदि एक भी कदम आगे न बढ़ पाते, यदि धर्मद्रव्य उनके गमन में सहायक न हो। यदि धर्मद्रव्य न हो, तो आकाश, पाताल एवं मर्त्यलोक में जीवो एवं पुद्गलो का सर्वथा गमनागमन ही रुक जाए।

धर्म-द्रव्य और आधुनिक विज्ञान

उक्त धर्मद्रव्य के गुणों का समर्थन आधुनिक भौतिक-विज्ञान ने भी किया है। इन वैज्ञानिकों का कथन है कि प्रकाश-किरणें शून्य में नहीं, बल्कि वे आकाश में व्याप्त हैं तथा Ether of space के जरिए पृथ्वी पर पहुँचती हैं। Ether के विषय से वैज्ञानिकों की मान्यता है कि वह (Ether) कोई पदार्थ या दृश्य वस्तु नहीं है। वह तो सर्वत्र व्याप्त है तथा सभी की गमन-क्रिया में सहायक है।¹

उक्त Ether के प्रायः सभी गुण धर्मद्रव्य में वर्तमान हैं। धर्मद्रव्य के समान ही वह अरूपी (Formless) एवं वस्तुओं से भिन्न है। धर्मद्रव्य के समान वह भी निष्क्रिय, अनन्त एवं आकाशव्यापी और अपौद्गलिक है तथा धर्मद्रव्य के समान ही वह शक्तिशाली है। जैसा कि बतलाया गया है—
Ether is not a kind of matter (पुद्गल रूपी) Being non-material, its properties are quite unique.²

अधर्म-द्रव्य (Medium of Rest)

विश्व-व्यवस्था में जो महत्त्व धर्मद्रव्य का है, वही महत्त्व अधर्मद्रव्य का भी है। अधर्मद्रव्य का तात्पर्य यहाँ अनाचार, दुष्टाचार या साम्प्रदायिक सकीर्णता से नहीं है, बल्कि वह एक पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्द है, जो जीवो एवं पुद्गलो को स्थिर करने में सहायक होता है। जैनाचार्यों के अनुसार यह अधर्मद्रव्य भी अमूर्त, अदृश्य तथा लोकव्यापी है। यह अधर्मद्रव्य आइंस्टाइन के Field of Gravitation के सिद्धान्त से समर्थित है।³

1 महावीर स्मृति ग्रन्थ, पृ० 278

2. महावीर स्मृति ग्रन्थ, पृ० 123

3. पञ्चास्तिकाय, गाथा-91

लोक-व्यवस्था मे अधर्म-द्रव्य का महत्त्व

अधर्म द्रव्य लोक-व्यवस्था के लिए अत्यावश्यक तत्त्व है। यदि वह न होता तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ निरन्तर चलायमान रहता और इस प्रकार लोक मे स्थायित्व नहीं रह पाता। लोक मे यदि केवल जीव, पदार्थ एवं आकाश मात्र ही होते तो वे सभी (अधर्म द्रव्य के अभाव के कारण) अनन्त आकाश मे फैल जाते और इस प्रकार समस्त लोक-व्यवस्था ही गड़-बड़ हो जाती।

तात्पर्य यह कि धर्म द्रव्य (Medium of motion) तथा अधर्म द्रव्य (Medium of rest) ये दोनों ही द्रव्य (Substances) लोक-व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। यद्यपि दोनों ही द्रव्य परस्पर विरोधी है, फिर भी उनमे परस्पर मे किसी प्रकार की टकराहट नहीं है, क्योंकि वे किसी को भी गमन करने अथवा ठहरने के लिए प्रेरणा नहीं देते या जबरदस्ती नहीं करते बल्कि जो स्वतः ही गमन करते हैं, अथवा जो स्वतः ही स्थिर होते हैं, उनके लिए वे अनिवार्य रूप से सहायक अवश्य होते हैं। कुन्दकुन्द कहते हैं—

ण य गच्छदि धम्मत्थी गमणं ण करेदि अण्णदवियस्स ।

ह्वदि गदिस्स य पसरो जीवाणं पोण्णलाणं च ॥ पचास्ति ०-४४॥

अर्थात् धर्मास्तिकाय गमन नहीं करता और अन्य द्रव्य को भी वह बलात् गमन नहीं कराता। वह तो जीवों तथा पुद्गलों की गति का उदासीन प्रसारक है।

ठीक यही स्थिति अधर्मास्तिकाय की भी है।

आकाश-द्रव्य (Space-substance)

आकाश-द्रव्य भी पारिभाषिक शब्द है। बतलाया गया है कि जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म एवं काल को अवकाश अर्थात् स्थान-दान दे वही आकाश है।

जैनाचार्यों के कथनानुसार आकाश नित्य, व्यापक एवं अनन्त है।¹ वह

दो भागों में विभक्त है—(1) लोकाकाश, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, एव काल द्रव्य पाए जावें। तथा (2) अलोकाकाश, अर्थात् जिसमें केवल आकाश ही आकाश हो।

लोकाकाश के बाहर (धर्म-अधर्म-द्रव्य के अभाव के कारण) जीवा-जीवादि का गमनागमन सम्भव नहीं।¹

आकाश-द्रव्य और आधुनिक विज्ञान

जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित आकाश में विद्यमान समस्त गुणों को स्वीकार करते हुए आधुनिक वैज्ञानिक भी आकाश को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते। इस विषय में भी H Ward का यह कथन ध्यातव्य है—

“The total amount of matter which exists, is limited and that the total extent of the Universe (लोक) is finite They do not conceive that there is limit beyond which no space exists”²

आइंस्टाइन की खोज के अनुसार पदार्थ की सत्ता आकाश के सीमा-परिमाण में कारण है। बिना वस्तु एवं समय के आकाश की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि पदार्थ ही इसका आधार है।³ किन्तु जैन-दर्शन का सिद्धान्त आइंस्टाइन की खोज से भी मेल नहीं खाता क्योंकि उसके अनुसार तो विश्व लोकाकाश एवं अलोकाकाश में सर्वत्र व्याप्त है और वह समस्त विश्व का एक भाग (लोकाकाश) सीमित मानता है और उसके ऊपर है अनन्त आकाश।⁴

इसके विपरीत आइंस्टाइन ने समस्त विश्व को सीमित माना है तथा उसके ऊपर कुछ भी नहीं अर्थात् वे आकाश को शून्य नहीं मानते और इसी

1 पचास्तिकाय, गाथा-94

2 महावीर स्मृति ग्रन्थ, पृ० 121

3 वही, पृ० 122

4 पचास्तिकाय, गाथा-91

- कारण अलोकाकाश को भी नहीं मानते और अलोकाकाश को माने बिना लोक-व्यवस्था बन ही नहीं सकेगी ।

काल-द्रव्य (Time-substance)

विश्व-व्यवस्था के लिए जैनाचार्यों ने कालद्रव्य को भी अन्य द्रव्यों की भाँति ही विशेष महत्त्व प्रदान किया है । क्योंकि वह परिवर्तन का सूचक है और परिवर्तन ही विकास का प्रधान कारण माना गया है ।

कुन्दकुन्द प्रभृति आचार्यों ने सस्कृत एव प्राकृत में काल-द्रव्य के विषय में गम्भीर अध्ययन एव विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं । उनके अनुसार वह पदार्थों के परिवर्तन में कुम्भकार-चक्रवत् सहायक कारण है । उसमें उत्पाद, व्यय एव ध्रुवत्व होने के कारण उसे जीवादि के समान ही 'द्रव्य' माना गया है ।

काल का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है —

(1) निश्चयकाल (लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त असंख्य अविभागी कालाणु), तथा

(2) व्यवहारकाल अर्थात् वह 'समय' जो एक परमाणु या कालाणु अपने पास से दूसरे (Consecutive) परमाणु के पास तक पहुँचने में लगता है ।

उक्त परिभाषाओं के अनुसार व्यवहार-काल सादि एव सान्त तथा निश्चयकाल अनन्त है, जो ध्रुवत्व (वर्तना, continuity) का सूचक है ।

कालाणुओं में परस्पर में मिलने की शक्ति नहीं होने से वे पुद्गल-स्कन्ध के समान बँध नहीं सकते । वे अदृश्य, अरूपी एव निष्क्रिय होते हैं ।

काल-द्रव्य में अस्तित्व तो माना गया है किन्तु अन्य द्रव्यों के समान उसमें कायत्व (अर्थात् विस्तार एव मिलन) की शक्ति नहीं है । अतः उसे अनस्तिकाय कहा गया है ।¹

परिमाण की दृष्टि से काल का सबसे बड़ा परिमाण महाकल्प है जो उत्तर्पिणी एव अवसर्पिणी के काल के जोड़ के बराबर है और जो लगातार

77 अको मे लिखा जा सकता है । काल का सबसे छोटा परिमाण 'समय' है ।

काल-द्रव्य के वर्तना (वर्तना कराना), परिणाम (अपनी मर्यादा के भीतर प्रति समय परिवर्तित पर्याय), क्रिया (हलन-चलन रूप व्यापार से युक्त द्रव्य की अवस्था), परत्व (आयु की अपेक्षा बड़ा) और अपरत्व (आयु की अपेक्षा छोटा) कार्य अथवा उपकार माने गए हैं ।¹

भारतीय दर्शनो में से जैनदर्शन ने काल-द्रव्य के विषय में जितना गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया है वह अन्य दर्शनो में नहीं । न्याय-वैशेषिक दर्शनो में यद्यपि उसका वर्णन किया गया है, किन्तु वह जैनदर्शन के उक्त व्यवहार-काल तक ही सीमित रह गया । निश्चय-काल तक उनकी पहुँच नहीं हो सकी ।

कालद्रव्य और आधुनिक विज्ञान

आधुनिक विज्ञान ने भी काल-द्रव्य के विषय में खोजबीन की है और उनके निष्कर्ष भी लगभग वही हैं, जिनका प्रतिपादन जैनाचार्य सहस्राब्दियों पूर्व कर चुके हैं । सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैनशा का यह कथन विचारणीय है² —

“Space (आकाश-द्रव्य), Matter (पुद्गल-द्रव्य), Time (काल-द्रव्य) and Medium of motion (घर्म-द्रव्य) are all separate in our minds. We can not imagine that one of them could depend on another or be converted into another.” सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक बर्गशा ने तो स्पष्ट घोषित किया है कि “विश्व के विकास में ‘काल’ का विशेष महत्त्व है । बिना उसके परिणमन एवं परिवर्तन सम्भव नहीं । अतः काल भी द्रव्य है ।”³

1 पचास्तिकाय, गाथा-24

2 महावीर स्मृति ग्रन्थ, पृ० 126

3 वही, पृ० 126

सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक Eddington ने जैनाचार्यों द्वारा कथित काल द्रव्य के पूर्वोक्त दो भेदों का भी समर्थन किया है। यथा—“Whatever may be the time defuse (व्यवहार) the Astronomer royal's time is de-fecto (निश्चय) ”¹

द्रव्यसंग्रहकार ने कहा है कि लोकप्रकाश के एक-एक प्रदेश में रत्नों की राशि के समान पृथक्-पृथक् रूप में असंख्यात कालाणु विद्यमान हैं। यथा—

लोयायासपदेसे एक्केक्के जे ठिया हु एक्किक्का ।

रयणाण रासिमिव ते कालाणु असंखदव्वाणि ॥ 22 ॥

आइंस्टाइन एव एडिंग्टन जैसे वैज्ञानिकों की खोजों में उक्त कथन का पूर्ण समर्थन होता है। एडिंग्टन ने लिखा है²—

“You may be aware that it is revealed to us in Einstein's theory that space and time are mixed in rather or strange way both space and time vanish away into nothing if there be no matter we can not conceive of them without matter It is matter in which originate Space and Time and our Universe of perception ”

इसी प्रकार काल-द्रव्य, अनस्त्रिकायत्व एव अनन्तता भी आधुनिक विज्ञान द्वारा समर्थित है।

इस प्रकार यहाँ आचार्य कुन्दकुन्द के मूल्यांकन का प्रयत्न किया गया, किन्तु मूल्यांकन की यह अन्तिम सीमा नहीं है क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो इतना विराट है कि उसे शब्दों में गूँथ पाना सम्भव नहीं। अभी तक विद्वानों ने उसका दार्शनिक मूल्यांकन तो किया, उसमें अनेक बार पुनरावृत्तियाँ होने पर भी हमारी दृष्टि में वह अद्यावधि अपूर्ण ही है, क्योंकि विश्व के यूनानी आदि प्रमुख दर्शनियों के साथ कुन्दकुन्द का तुलनात्मक अध्ययन तथा उनके

1 महावीर स्मृति ग्रन्थ, पृ० 126

2 वही, पृ० 126

पारस्परिक आदान-प्रदान की दिशा में कोई भी विचार नहीं किया गया, जो कि अत्यावश्यक ही नहीं, कुन्दकुन्द के दार्शनिक रूप के वैशिष्ट्य-प्रदर्शन के लिए अनिवार्य भी है। इसी प्रकार कुन्दकुन्द की भाषा का भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण, ब्रजभाषा एवं उसके भक्ति-प्रधान साहित्य के ऊपर प्रभाव, कुन्दकुन्द के साहित्य का सर्वांगीण सांस्कृतिक, सामाजिक एवं काव्यात्मक मूल्यांकन भी अभी तक नहीं हो पाया है। इन पक्षों पर भी जब तक विस्तृत प्रामाणिक अध्ययन नहीं हो जाता, तब तक हम कुन्दकुन्द के बहुआयामी महान् व्यक्तित्व से अपरिचित ही रहेंगे।

वस्तुतः आचार्य कुन्दकुन्द केवल श्रमण-परम्परा के ही महान् सवाहक आचार्य नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति, समाज एवं इतिहास के विविध-पक्षों को प्रकाशित करने वाले एक महर्षि, योगी एवं आचार्य-लेखक भी हैं। यही नहीं, लोक-व्यवस्था तथा द्रव्य-व्यवस्था के क्षेत्र में उनका जो गहन-चिंतन एवं विश्लेषण है, वह भी बेजोड़ है। भौतिक-जगत् के अनेक प्रचञ्चल रहस्यों का उन्होंने जिस प्रकार उद्घाटन एवं प्रकाशन किया है, उसे भारतीय प्राच्य-विद्या, विशेष रूप से जैन-विद्या गौरव के अग्र-शिखर पर प्रतिष्ठित हुई है। ऐसे महिमा-मण्डित आचार्य के द्विसहस्राब्दी-समारोह के प्रसंग में यदि उनके सर्वांगीण पक्षों को प्रकाशित किया जा सके, तो वह इस सदी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जायेगी।

परिशिष्ट-1

कुन्दकुन्द-सौरभ

लोक-भाषा (प्राकृत) के प्रयोग की अनिवार्यता—

- 1 जहण वि सक्कमणज्जो अणज्जभास विणादुगा हेदु ।
तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसवक ॥

(समयसार, 8)

—जिस प्रकार अनार्य को अनार्य-भाषा के बिना अर्थग्रहण कराना (अर्थात् आशय समझाना) शक्य नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार-नय के बिना परमार्थ का उपदेश करना भी शक्य नहीं ।

विशेष—जैनाचार्यों की विशेषता रही है कि उन्होंने जिस प्रकार लोक-जीवन से अपना सम्बन्ध रखा, उसी प्रकार लोक-भाषाओं से भी । क्योंकि वे निरन्तर यह सोचकर चलते रहे कि यदि सामान्य जनता के लिए, सामान्य-जनता की भाषा में उसके हित की बातें न समझाई जाएँ, तो वे उसे समझ ही नहीं पायेंगे । कुन्दकुन्द के पूर्व भगवान महावीर भी यही आदर्श स्थापित कर चुके थे । कुन्दकुन्द ने भी यही अनुभव किया कि लोक-भाषाओं का प्रयोग अत्यावश्यक है । अतः उन्होंने अपने 'समयसार' नामक ग्रन्थ की उक्त गाथा में लोकभाषा के प्रयोग पर बल दिया है । वे कहते हैं कि अनार्य-व्यक्ति को अनार्य-भाषा के बिना अर्थ-ग्रहण कराना शक्य नहीं ।

कुन्दकुन्द का तात्पर्य है कि भाषा के क्षेत्र में भी लोकतन्त्र उसी प्रकार होना चाहिए, जिस प्रकार कि राजनीति में ।

मध्यकाल में अराविक या पर्शियन भाषा राज्य-भाषा बनी । अंग्रेजों के समय में भी अंग्रेजी राज्य-भाषा बनी, उसका सामान्य जन-जीवन पर क्या

प्रभाव पड़ा ? निश्चय ही सभी लोग यह अनुभव करते रहे कि सामान्य-जनता प्रशासन की नीतियों से अनभिज्ञ होती गई तथा मानसिक गुलामी से जकड़ती गई ।

सद्गुणों की ही पूजा (प्रतिष्ठा) होती है—

2 ण वि देहो वदिज्जइ ण वि य कुलो ण वि य जाइसजुत्तो ।
को वदमि गुणहीणो ण हु सवणो णेव सावओ होई ॥

(दर्शन पाहुड 27)

—न तो शरीर की वन्दना की जाती है, न कुल और न जाति-संयुक्त की वन्दना ही । गुणहीन की कौन वन्दना करता है ? क्योंकि गुणों के बिना न तो व्यक्ति सच्चा मुनि हो सकता है और न श्रावक ही ।

विशेष—उक्त गाथा में व्यक्ति के गुणों पर विशेष जोर दिया गया है । वह केवल कुल, जाति एवं समृद्धि से पूजित नहीं हो सकता बल्कि अपने सद्गुणों से ही पूजित हो सकता है । किसी कवि ने कहा भी है कि—

नयर न होई अट्ठालिएहि पायार-तुग-सिहरेहि ।
गामो वि होइ नयर जत्थ-छइल्लो जणो वसइ ॥

(वज्जा० 270)

अर्थात् नगर की शोभा धन-दौलत, ऊँची-ऊँची अट्ठालिकाओं एवं भोग-विलास में डूबे नर-नारियों से नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि उस नगर के नागरिक सज्जन हैं अथवा दुर्जन, चोर-डकैत हैं अथवा मास्कुतिक सुरुचियों से सम्पन्न ?

लक्ष्य-सिद्धि के लिए रत्नत्रय की अनिवार्यता—

3 णाण णरस्स सारो सारो वि णरस्स होइ सम्मत्त ।
सम्मत्ताओ चरण चरणाओ होइ णिव्वाण ॥

(दर्शन पाहुड 31)

—मनुष्य के लिए सर्व प्रथम ज्ञान ही सारतत्त्व है और ज्ञान से भी

अधिक सारतत्त्व है सम्यग्दर्शन, क्योंकि सम्यग्दर्शन से ही सम्यक्चारित्र होता है और सम्यक्चारित्र से निर्वाण की सम्प्राप्ति ।

विशेष— प्रस्तुत गाथा में कुन्दकुन्द ने लक्ष्यसिद्धि के लिए रत्नत्रय के महत्त्व पर प्रकाश डाला है । रत्नत्रय का अर्थ है—सम्यक्दर्शन अर्थात् निर्दोष श्रद्धान एव विश्वास, ज्ञान अर्थात् निर्दोष ज्ञान एव निर्दोष चारित्र ।

आचार्यों ने एक उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस प्रकार एक रोगी को स्वस्थ होने के लिए चिकित्सक एव चिकित्सा पर विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना दवा का प्रभाव रोगी की बीमारी पर नहीं पड़ सकता । अतः सबसे पहले सम्यक् विश्वास, फिर चिकित्सक एव चिकित्सा के विषय में उसकी उपादेयता का ज्ञान भी आवश्यक है । तत्पश्चात् चिकित्सक के कथनानुसार दवा समय पर लेना भी आवश्यक है । इन तीनों विधियों में से यदि किसी एक में किसी भी प्रकार की कमी रहेगी, तो रोगी जिस प्रकार ठीक नहीं हो सकता उसी प्रकार श्रावक एव साधु भी रत्नत्रय के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते ।

शक्ति के अनुसार ही धर्माचरण किया जाए—

4 ज सक्कइ त कीरइ ज च ण सक्केइ त च सद्दहण ।
केवलजिणेहि भणिय सद्दहमाणस्य सम्मत ॥

(दर्शन० 22)

—जितना चारित्र धारण किया जा सके, उतना मात्र ही धारण करना चाहिए और जो धारण नहीं किया जा सकता, उसका श्रद्धान करना चाहिए । क्योंकि केवलज्ञानी ने श्रद्धान करनेवालों के इस गुण को ही सम्यग्दर्शन बतलाया है ।

विशेष—व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार ही साधना करना चाहिए । अन्यथा उसकी स्थिति वैसी ही होगी जैसे कि दुर्बल बैल पर शक्ति से अधिक बोझा लाद देने से हो सकती है । कुन्दकुन्द के सकेतानुसार व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार ही धर्माचरण करना चाहिए तथा जो उसकी

शक्ति के बाहर हो, उसके प्रति वह श्रद्धालु बना रहे। यही उपयुक्त भी है। इसमें व्यर्थ के प्रदर्शनो की आवश्यकता नहीं है।

सदाचरण ही श्रेष्ठ धर्म है—

5 सव्वे वि य परिहीणा रूवविरूवा वि वदिदमुवया वि ।

सील जेसु सुसील सुजीविद माणुस तेसि ॥

(शीलपाहुड 18)

—जो भले हीहीन-जाति के हैं, रूप से विरूप अर्थात् कुरूप हैं और जो बृद्धावस्था से युक्त हैं—इन सबके होने पर भी यदि वे सुशील हैं तो उन्हीं की मानवता जीवन्त है अर्थात् उन्हीं का मनुष्य-भवं सर्वश्रेष्ठ है।

तात्पर्य यह कि जो व्यक्ति लोक का हितैषी है, उसका निश्चल-व्यवहार एवं सरल-हृदय होना ही पर्याप्त है। भले ही वह जाति एवं कुल से हीन हो अथवा कुरूप या अपग, तो भी वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और सफल तथा यशस्वी हो सकता है।

ससार का समस्त वैभव क्षणिक है—

6 वरभवण-जाण-वाहण-सयणासण-देव-मणुवरायाण ।

मादु-पितु-सजण-भिच्चसवधिणो य पिदिवियाणिच्चा ॥

(वारसाणु 3)

—उत्तम भवन, यान, वाहन, शयन, आसन, देव, मनुष्य, राजा, माता, पिता, स्वजन, सेवक सम्बन्धी तथा चाचा आदि सभी अनित्य हैं।

विशेष—लोग अपने वैभव पर इठलाते हैं, सौन्दर्य पर अभिमान करते हैं, उच्चकुल में जन्म लेने के कारण घमण्ड में चूर रहते हैं, किन्तु मरते समय कितनी वस्तुएँ उनके साथ में जाती हैं ? यह सभी जानते हैं कि मित्र-मित्र ने विश्व-विजय की, अरबो-खरबो की सम्पत्ति लूटी, किन्तु कितना धन वह साथ में ले गया ? कुन्दकुन्द कहते हैं कि शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न हैं। आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं, वे सब क्षणिक हैं। अतः उनमें इल्लिप्त मत बनो।

सच्चा श्रमण कौन ?—

- 7 समसत्तुवधवगो समसुहदुवखो पससणिदसमो ।
समलोदुक्कचणो पुण जीविदमरणो समो समणो ॥

(प्रवचन सार 3/41)

—जो शत्रु एवं मित्र, सुख एवं दुःख, प्रशंसा एवं निंदा तथा पत्थर एवं सोना और जीवन एवं मरण में समवृत्ति वाला है, वही (यथार्थतः सच्चा) श्रमण है ।

सुपात्र को दान एवं भावों की निर्मलता आवश्यक—

- 8 पत्तविणा दाण य सुपुत्तविणा बहुधण महावेत्त ।
चित्तविणा वयगुणचारित्त णिक्कारण जाणे ॥

(रयण० 30)

—जिस प्रकार सुपुत्र के बिना विपुल धन और बड़े-बड़े खेतों का होना व्यर्थ है, एवं अच्छे पात्र के बिना दान देना भी निरर्थक है । उसी प्रकार भावों के बिना व्रत, गुण और चारित्र्य का पालन भी निष्फल है ।

परमाणु का लक्षण—

- 9 अत्तादि अत्तमज्झ, अत्तंत णेव इदि ए गेज्झ ।
अविभागी ज दव्व, परमाणू त वियाणाहि ॥

(णियम० 26)

—स्वस्वरूप ही जिसका आदि है, स्वस्वरूप ही जिसका अन्त है, जो द्वित्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता और जो अविभागी है, उस द्रव्य को परमाणु जानो ।

विशेष—भौतिक जगत् के विषय में कुन्दकुन्द ने बहुत लिखा है । वह अलग ही चर्चा का विषय हो सकता है । उसका एक छोटा-सा उदाहरण ही यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । कुन्दकुन्द कहते हैं कि परमाणु अर्थात् Atom बहुत शरारती एवं नखरेवाज है, साथ ही महान शक्तिशाली भी । समस्त

लोकाकाश उससे भरा पड़ा है। यद्यपि वह खोखला है, उसका न आदि है न अन्त और न मध्य। वह इन्द्रियो के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह अविभागी है। कुन्दकुन्द का यह विचार दो हजार वर्ष पूर्व का है। बिना प्रयोगशाला के तथा लाइट, यत्र के बिना ही उन्होंने परमाणु को अपने दिव्य नेत्रों एवं दिव्य ज्ञान की परखनली से देखा था, फिर भी वह सटीक उतरा। और अब अरबों-खरबों रुपये की लागत की प्रयोगशाला में बैठकर वैज्ञानिकों की तीन-चार पीढ़ियों के लगातार प्रयोग करते रहने के बाद भी देखिए कि उन्होंने परमाणु के विषय में क्या खोज की है? उनका यह कथन पठनीय है—

“We can not see atoms either and never shall be able too even if they were a million times bigger it would still be impossible to see them even with the most powerful microscope that has been made ”

अर्थात् हम लोग परमाणु को न तो देख सके हैं और न आगे भी देख सकेंगे। भले ही दस लाख परमाणु एक साथ भी मिल जावें, तो भी हम उसे शक्तिशाली दूरबीन से भी नहीं देख सकेंगे।

परिशिष्ट-2

कुन्दकुन्द-नवनीत

षड्द्रव्य-वर्णन

- 1 जीवा पोगलकाया धम्माधम्मा तहेव आगास ।
अत्थित्तम्हि य णियदा अणण्णमइया अणुमहता ॥
(पञ्चास्तिकाय, 4)

—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, तथा आकाश ये अस्तित्व मे नियत,
अनन्यमय और अणुमहान् हैं ।

अस्तिकाय का स्वरूप—

- 2 जेसिं अत्थि सहाओ गुणेहि सह पज्जएहिं विविहेहिं ।
ते होति अत्थिकाया णिप्पण्ण जेहिं तेल्लोक्क ॥
(पञ्चास्तिकाय, 5)

—जिन्हे विविध गुणो और पर्यायो के साथ अपनत्व है, वे अस्तिकाय
हैं, जिनसे तीनो लोक निष्पन्न हैं ।

अस्तिकायो का स्वभाव—

- 3 अण्णोण्ण पविसता देता ओगासमण्णमण्णस्स ।
मेलता वि य णिच्च सग सभाव ण विजहति ॥
(पञ्चास्तिकाय, 7)

—वे एक-दूसरे मे प्रवेश करते हैं, अन्योन्य अवकाश देते हैं, परस्पर मिल

जाते हैं, तथापि सदा अपने-अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते ।

सत्ता का लक्षण—

- 4 सत्ता सव्वपयत्था सविस्सरूवा अणतपज्जाया ।
भंगुप्पादधुवत्ता सप्पडिवक्खा हवदि एक्का ॥

(पञ्चा० 8)

—सत्ता उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक, एक, सर्वपदार्थस्थित, सविश्वरूप, अनन्तपर्यायमय और सप्रतिपक्ष है ।

द्रव्य का लक्षण—

- 5 दव्व सल्लक्खणिय उप्पादव्वयधुवत्तसजुत्त ।
गुणपज्जयासय वा ज त भण्णति सव्वण्हू ॥

(पञ्चा० 10)

—जो 'सत्' लक्षणवाला है, जो उत्पादव्ययध्रौव्यसयुक्त है अथवा जो गुणपर्यायी का आश्रय है, उसे सर्वज्ञ द्रव्य कहते हैं ।

पर्याय की दृष्टि से सत्ता—

- 6 उप्पत्ती व विणासो दव्वस्स य णत्थि अत्थि सव्भावो ।
विगमुप्पादधुवत्त करेति तस्सेव पज्जाया ॥

(पञ्चा० 11)

—द्रव्य का उत्पाद या विनाश नहीं है, सद्भाव है । उसी की पर्यायें विनाश, उत्पाद और ध्रुवता करती हैं ।

द्रव्य एवं पर्याय की अभेदरूपता—

- 7 पज्जयविजुद दव्व दव्वविजुत्ता य पज्जया णत्थि ।
दोण्ह अणण्णभूदं भाव समणा परूवेति ॥

(पञ्चा० 12)

—पर्यायो रहित द्रव्य और द्रव्य रहित पर्यायों नहीं होती । श्रमणों ने दोनों के अनन्यभाव को प्ररूपित किया है ।

द्रव्य और गुणों का सम्बन्ध—

- 8 दव्वेण विणा ण गुणा गुणोहिं दव्व विणा ण सभवदि ।
अव्वदिरित्तो भावो दव्वगुणाण हवदि तम्हा ॥
(पञ्चा० 13)

—द्रव्य के बिना गुण नहीं होते और गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता ।
इसलिए द्रव्य और गुणों का अव्यतिरिक्तभाव है ।

सत्ता का अभाव नहीं होता—

- 9 भावस्य णत्थि णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पादो ।
गुणपज्जएसु भावा उप्पादवए पकुव्वति ॥
(पञ्चा० 15)

—भाव का नाश नहीं है तथा अभाव का उत्पाद नहीं है । भाव ही गुणपर्यायों से उत्पाद एवं व्यय करते हैं ।

द्रव्यों के गुण एवं पर्यायों—

- 10 भावा जीवादीया जीवगुणा चेदणा य उवओगो ।
सुरणरणारयतिरिया जीवस्स य पज्जया बहुगा ॥
(पञ्चा० 16)

—जीवादि ही 'भाव' हैं । जीव के गुण चेतना तथा उपयोग हैं और जीव की पर्यायों देव, मनुष्य, नारक, तिर्यञ्चरूप अनेक हैं ।

सत्ता का नाश नहीं होता—

- 11 मणुसत्तणेण णट्ठो देही देवो हवेदि इदरो वा ।
उभयत्थ जीवभावो ण णस्सदि ण जायदे अण्णो ॥
(पञ्चा० 17)

—मनुष्यत्व से नष्ट हुआ देही देव अथवा अन्य होता है। उन दोनों जीवभाव नष्ट नहीं होता और दूसरा जीवभाव भी उत्पन्न नहीं होता।

अस्तिकायो के भेद—

- 12 जीवा पुग्गलकाया आयास अत्थिकाइया सेसा।
अमया अत्थित्तमया कारणभूदा हि लोगस्स ॥

(पञ्चा० 22)

—जीव, पुद्गलकाय, आकाश और शेष दो अस्तिकाय अकृत हैं अस्तित्वमय हैं और वास्तव में लोक के कारणभूत हैं।

कालद्रव्य का लक्षण—

- 13 ववगदपणवण्णरसो ववगददोगघअट्ठफासो य।
अगुरुलहुगो अमुत्तो वट्ठणलक्खो य कालो त्ति ॥

(पञ्चा० 24)

—काल पाँच वर्ण और पाँच रस रहित, दो गन्ध और आठ रस रहित, अगुरुलघु, अमूर्त और वर्तना लक्षणवाला है।

व्यवहार काल—

- 14 समओ णिमिसो कट्ठा कला य णाली तदो दिवारत्ती।
मासोदुअयणसवच्छरो त्ति कालो परायत्तो ॥

(पञ्चा० 25)

—समय, निमेष, काष्ठा, कला, घड़ी, अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन और वर्ष ऐसा जो काल (अर्थात् व्यवहारकाल) है, वह पराश्रित है।

जीव (Soul) का लक्षण—

- 15 जीवो त्ति हवदि चेदा उवओगविसेसिदो पहू कत्ता।
भोत्ता य देहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥

(पञ्चा० 27)

—आत्मा जीव है, चेतियता (चेतनेवाला) है, उपयोगलक्षित है, प्रभु है, कर्ता, भोक्ता है, देह-प्रमाण है, अमूर्त है और कर्म-सयुक्त है।

जीव स्वदेह प्रमाण होता है—

१६ जह पउमरायरयण खित्त खीरे पभासयदि खीर ।
तह देही देहत्थो सदेहमेत्त पभासयदि ॥
(पञ्चा० ३३)

—जिस प्रकार पद्मरागमणि दूध में डाला जाने पर दूध को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार देही (जीव) देह में रहता हुआ वह स्वदेह-प्रमाण प्रकाशित होता है।

जीवद्रव्य द्रव्यापेक्षा से अपनी समस्त पर्यायों में रहता है—

१७ सव्वत्थ अत्थि जीवो ण य एक्को एक्ककाय एक्कट्ठो ।
अज्झवसाणविसिट्ठो चिट्ठदि मलिणो रजमलेहि ॥
(पञ्चा० ३४)

—जीव सर्वत्र (क्रमवर्ती सर्व शरीरो में) है और किसी एक शरीर में (क्षीरनीरवत्) एक रूप से रहता है तथापि उसके साथ एक नहीं है। अज्यवसायविशिष्ट वर्तता हुआ रजमल (कर्ममल) द्वारा मलिन होने के कारण वह भ्रमण करता रहता है।

पुद्गल-द्रव्य के भेद—

१८ खघा य खघदेसा खघपदेसा य होति परमाणू ।
इदि ते चटुव्वियप्पा पुग्गलकाया मुणेयव्वा ॥
(पञ्चा० ७४)

—स्कन्ध, एकस्कन्ध, स्कन्धप्रदेश और परमाणु ये पुद्गल-द्रव्य के चार भेद कहे गए हैं।

स्कन्ध के विविध रूप—

- 19 खध सयलसमत्थ तस्स दु अद्ध भणति देसो त्ति ।
अद्ध च पदेसो परमाणू चेव अविभागी ॥
(पञ्चा 75)

—सभी परमाणुओं से मिश्रित पिण्ड 'स्कन्ध' कहलाता है, और स्कन्ध से आधा 'स्कन्धदेश', उससे भी आधा 'स्कन्धप्रदेश' और अविभागी अणु को 'परमाणु' कहा गया है ।

- 20 भूपव्वदमादीया भणिदा अदिथूलथूलमिदि खधा ।
थूला इदि विण्णेया सप्पो-जल-तेलमादीया ॥
(नियमसार 22)

—पृथ्वी, पर्वत आदि प्रथम अति स्थूलस्थूल-स्कन्ध कहे गए हैं और घी, जल, तेल आदि दूसरे स्थूल-स्कन्ध हैं, यह जानना चाहिए ।

21. छायातवमादीया थूलेदर खदमिदि वियाणाहि ।
सुहुमथूलेदि भणिदा खधा चउरवखविसया य ॥
(नियमसार 23)

—छाया, धूप आदि तीसरे प्रकार के स्थूल-सूक्ष्म-स्कन्ध हैं, और चार इन्द्रियों के विषयभूत स्कन्ध चौथे प्रकार के सूक्ष्म-स्थूल कहे गए हैं ।

- 22 सुहुमा हवन्ति खंधा पाओग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो ।
तव्विवरीदा खधा अदिसुहुमा इदि पख्वेति ॥
(नियमसार 24)

—पुन कर्म-वर्गणा के योग्य स्कन्ध पाँचवें प्रकार के अर्थात् सूक्ष्म होते हैं । उनके विपरीत कर्मवर्गणा के अयोग्य स्कन्ध छठवें—अति-सूक्ष्म होते हैं, ऐसा सर्वज्ञो ने कहा है ।

- 23 धादुचदुक्कस्स पुणो ज हेद्द कारण ति त णेयो ।
 खधाण अवसाणो णादब्बो कज्जपरमाणू ॥
 (नियमसार 25)

—पुनः धातु-चतुष्क (पृथ्वी, जल, तेज और वायु) का जो कारण है, वही परमाणु है, ऐसा जानना । स्कन्धों के अवसान को कार्य-परमाणु जानना चाहिए ।

प्रकारान्तर से परमाणु का लक्षण—

- 24 सव्वेसिं खधाण जो अंतो त वियाण परमाणू ।
 सो सस्सदो असद्दो एक्को अविभागी मुत्तिभवो ॥
 (पञ्चा० 77)

—सर्व स्कन्धों का जो अन्तिम भाग होता है, उसे ही परमाणु जानो । वह अविभागी, एक, शाश्वत, मूर्तिप्रभव (मूर्त रूप से उत्पन्न होनेवाला) और अशब्द है ।

धर्म-द्रव्य का का स्वरूप—

- 25 उदय जह मच्छाण गमणाणुग्गहकर हवदि लोए ।
 तह जीवपोग्गलाण धम्म दव्व वियाणाहि ॥
 (पञ्चा० 85)

—जिस प्रकार जगत् में पानी मछलियों के लिए गमन में अनुग्रह करता है, उसी प्रकार धर्मद्रव्य जीव-पुद्गलों को गमन करने में अनुग्रह करता है (निमित्तभूत होता है) ऐसा जानो ।

अधर्म-द्रव्य का स्वरूप—

- 26 जह हवदि धम्मदव्व तह त जाणेह दव्वमधमक्ख ।
 ठिदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद तु पुढवोव ॥
 (पञ्चा० 86)

—जिस प्रकार धर्मद्रव्य है, उसी प्रकार अधर्म-नाम का द्रव्य भी जानो, परन्तु वह (गतिक्रियायुक्त को कारणभूत होने के बदले) स्थिति-क्रियायुक्त को पृथ्वी की भाँति कारणभूत है।

धर्म-अधर्म अस्तिकायो की विशेषताएँ—

- 27 जादो अलोगलोगो जेसि सब्भावदो य गमणठिदी ।
दो वि य मया विभत्ता अविभत्ता लोयमेत्ता य ॥
(पञ्चा० 87)

—(जीव-पुद्गलकी) गति-स्थितितथा अलोक और लोक का विभाग, उन दो द्रव्यों के सद्भाव से होता है और वे दोनों विभक्त, अविभक्त और लोक प्रमाण कहे गए हैं।

- 28 ण य गच्छदि धम्मत्थी गमण ण करेदि अण्णदवियस्स ।
हवदि गदिस्स य पसरो जीवाण पोगगलाण च ॥
(पञ्चा० 88)

—धर्मास्तिकाय गमन नहीं करता और अन्य द्रव्य को गमन नहीं कराता। वह जीवो तथा पुद्गलो को (गतिपरिणाम में आश्रयमात्र रूप होने में) गति का उदासीन प्रसारक है।

आकाश-अस्तिकाय का स्वरूप—

29. सव्वेसि जीवाण सेसाण तह य पोगगलाण च ।
ज देदि विवरमखिल त लोगे हवदि आगास ॥
(पञ्चा० 90)

—लोक में जीवों को और पुद्गलों को तथा शेष समस्त द्रव्यों को जो सम्पूर्ण अवकाश देता है, वही आकाश है।

काल-द्रव्य का स्वभाव—

- 30 कालो परिणामभवो परिणामो दव्वकालसभूदो ।
दोण्ह एस सहावो कालो खणभगुरो णियदो ॥
(पञ्चा० 100)

—काल परिणाम से उत्पन्न होता है (अर्थात् व्यवहारकाल का माप जीव-पुद्गलो के परिणाम द्वारा होता है) । परिणाम द्रव्यकाल से उत्पन्न होता है । यह, दोनों का स्वभाव है । काल क्षणभंगुर तथा नित्य है ।

आत्मा का स्वरूप-वर्णन

शरीर एवं जीव एक नहीं—

- 31 ववहारणओ भासदि जीवो देहो य हवदि खलु एक्को ।
ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एक्कट्ठो ॥
(समयसार 27)

—व्यवहार-नय कहता है कि जीव और देह वस्तुतः एक हैं और निश्चय नय के अभिप्राय के अनुसार तो जीव और देह कभी एक पदार्थ नहीं हैं ।

जीव का स्वरूप—

- 32 अरसमरूवमगध अव्वत्त चेदणागुणमसद् ।
जाण अलिगगहण जीवमणिट्ठसठाण ॥
(समयसार 49)

—जो रसरहित है, रूपरहित है, गन्धरहित है, इन्द्रियो के अगोचर है, चेतना-गुण से युक्त है, शब्दरहित है, किसी चिह्न या इन्द्रिय द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता और जिसका आकार बताया नहीं जा सकता, उसे जीव (आत्मा) जानो ।

ज्ञानी जीव के भाव ज्ञानमय ही होते हैं—

- 33 कणयमया भावादो जायते कुडलादयो भावा ।
अयमयया भावादो जह जायने दु कडयादी ॥

अण्णाणमया भावा अणाणिणो बहुविहा वि जायते ।
णाणिस्स दु णाणमया सन्वे भावा तहा होति ॥

(समयसार 130, 131)

—जिस प्रकारस्वर्णमय भाव से कुण्डल आदि भाव उत्पन्न होते हैं तथा लोहमय भाव से कडा आदि भाव उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार अज्ञानी के अनेक प्रकार के अज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं तथा ज्ञानी के समस्त ज्ञानमय भाव होते हैं ।

शुभ एवं अशुभदोनो ही भाव बन्ध के कारण हैं—

34 सोवण्णिय पि णियल वधदि कालायस पि जह पुरिस ।
वधदि एव जीव सुहमसुह वा कद कम्म ॥

(समयसार 146)

—जिस प्रकार सोने की बेडी भी पुरुष को बाँधती है और लोहे की बेडी भी बाँधती है, उसी प्रकार शुभ-अशुभ किया हुआ कर्म भी जीव को बाँधता है अर्थात् शुभ एवं अशुभ दोनो ही बन्ध के कारण हैं ।

राग ही बन्ध का मूल कारण—

35 रत्तो वधदि कम्म मुचदि जीवो विरागसपण्णो ।
एसो जिणोवदेशो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥

(समयसार 150)

—रागी जीव कर्मों को बाँधता है और विरागी जीव कर्मों से छूटता है ऐसा जिनेन्द्र का उपदेश है । इसलिए हे भव्य, तू कर्मों में राग मत कर ।

आत्मा का पुद्गलो क साथ कोई सम्बन्ध नहीं—

36 जह को वि णरो जपदि अम्हाण गामविसयणयरट्ठ ।
ण य होति ताणि तस्स दु भणदि य मोहेण सो अप्पा ॥

(समयसार 325)

—जिस प्रकार कोई पुरुष यह कहे कि यह ग्राम, जनपद, नगर एव राष्ट्र हमारा है। (क्या उसका यह कथन उचित है ?) नहीं, वे वस्तुतः उसके नहीं हैं। तथापि वह आत्म-मोहवश होकर ही ऐसा कहता है।

37 एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी णिस्ससय हवदि एसो ।
जो परदव्व मम इदि जाणतो अप्पय कुणदि ॥
(समयसार 326)

—जो ज्ञानी 'परद्रव्य मेरा है' यह समझता हुआ परद्रव्य को निजरूप कर लेता है, वह ज्ञानी नि सन्देह ही मिथ्यादृष्टि (अज्ञानी) है।

38 तम्हा ण मे त्ति णच्चा दोण्ह एदाण कत्तिववसाओ ।
परदव्वे जाणतो जाणेज्जा दिट्ठिरहिदाण ॥
(समयसार 327)

—इसलिए 'ये परद्रव्य मेरे नहीं हैं' यह जानकर लोक और श्रमण इन दोनों के परद्रव्य में कर्तृत्व के व्यवसाय को जानते हुए समझो कि यह व्यवसाय (विचार) मिथ्यादृष्टियों (अज्ञानियों) का ही है, सम्यग्दृष्टियों का नहीं।

मिथ्यादृष्टियों की अज्ञानता—

39 पासडिय लिंगेसु व गिहिलिगेसु व बहुप्पयारेसु ।
कुव्वत्ति जे ममत्त तेहि ण णाद समयसार ॥
(समयसार 413)

—जो लोग बहुत प्रकार के साधु-लिंगों में अथवा गृहस्थ-लिंगों में ममत्त्व करते हैं, उन्होंने समयसार (अर्थात् शुद्धात्म-स्वरूप) को समझा ही नहीं।

परिशिष्ट-3

कुन्दकुन्द-प्रकीर्णक

महाभ्रष्ट कौन ?—

- 1 जे दसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टा य ।
एदे भट्टविभट्टा सेस पि जण विणासति ॥
(दर्शनपाहुड 8)

—जो मनुष्य दर्शन से भ्रष्ट हैं, ज्ञान से भ्रष्ट हैं और चारित्र से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्टो मे भी भ्रष्ट हैं । वे स्वयं तो भ्रष्ट हैं ही, अन्य जनों को भी भ्रष्ट करते हैं ।

संयम-शुद्धि का सरल-मार्ग—

- 2 इरियाभासा एसणा जा सा आदाण चेव णिक्खेवो ।
सजमसोहिणिमित्ते खति जिणा पचसमिदीओ ॥
(चारित्रपाहुड 37)

—ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण तथा प्रतिष्ठापन ये पाँच समितिर्या संयम की शुद्धि के लिए जिनेन्द्र ने कही हैं ।

सम्यग्ज्ञान का अधिकारी—

- 3 णाण पुरिसस्स हवदि लहदि सुपुरिसो वि विणयसजुत्तो ।
णाणेण लहदि लक्ख लक्खतो मोक्खमग्गस्स ॥
(वोअपाहुड 21)

—ज्ञान पुरुष अर्थात् आत्मा मे होता है और उसे विनयी मनुष्य ही प्राप्त कर पाता है। ज्ञान द्वारा यह जीव मोक्षमार्ग का चिन्तन करता हुआ लक्ष्य को प्राप्त करता है।

जिनदीक्षा का लक्षण—

- 4 सत्तूमित्ते य समा पससणिंदाअलद्धिलद्धिसमा ।
तणकणए समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥

(बोधपाहुड 46)

—जो शत्रु और मित्र, प्रशंसा और निन्दा, हानि और लाभ, तथा तृण और स्वर्ण मे समान भाव रखती है, वह जिनदीक्षा कही गई है।

कुन्दकुन्द की गर्वहीनता—

- 5 सद्वियारो हूओ भासासुत्तेसु ज जिणे कहिय ।
सो तह कहिय णाय सीसेण य भद्वाहुस्स ॥

(बोधपाहुड 60)

—शब्द-विकार से उत्पन्न हुए भाषासूत्रो मे जिनेन्द्रदेव ने जो कुछ भी कहा है तथा भद्रबाहु के शिष्य ने जिसे जाना है, वही यहाँ कहा गया है।

संसार-भ्रमण मे जीव की दशा—

- 6 भवसायरे अणते छिण्णुज्झियकेसणहरणालट्ठी ।
पुजेइ जइ कोवि जए हवदि य गिरिसमधिया रासी ॥

(भावपाहुड 20)

—हे जीव ! इस अनन्त संसार-सागर मे तुम्हारे कटे और छोड़े हुए केश, नख, बाल और हड्डी को यदि कोई देव इकट्ठा करे तो उसकी राशि मेरुपर्वत से भी ऊँची हो जाय।

मानव-शरीर असख्यात रोगो का घर—

- 7 एक्केक्कगुलिवाही छण्णवदी होति जाणमणुयाण ।
 अवसेसे य सरीरे रोया भण कित्तिया भणिया ॥
 (भावपाहुड 37)

—मनुष्य-शरीर के एक-एक अगुल-प्रदेश में जब छियानवे-छियानवे रोग होते हैं, तब शेष समस्त शरीर में कितने-कितने रोग कहे जा सकते हैं, हे जीव, तू यह जान ।

अष्टकर्मरहित आत्मा ही परमात्मा है—

- 8 णाणी सिव परमेट्ठी सव्वण्हू विण्हू चउमुहो बुद्धो ।
 अप्पो वि य परमप्पो कम्मविमुक्को य होइ फुड ॥
 (भावपाहुड 150)

—यह आत्मा कर्मों से विमुक्त होने पर स्पष्ट ही परमात्मा हो जाता है और ज्ञानी, शिव, परमेष्ठी, सर्वज्ञ, विष्णु, चतुर्मुख तथा बुद्ध कहा जाने लगता है ।

सम्यग्दृष्टि-जीव कषायादि से अलिप्त रहता है—

- 9 जह सलिलेण ण लिप्पइ कमलिणिपत्त सहावपयडीए ।
 तह भावेण ण लिप्पइ कसायविसएहि सप्पुरिसो ॥
 (भावपाहुड 153)

—जस प्रकार कमलिनी का पत्र स्वभाव से ही जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सत्पुरुष-सम्यग्दृष्टि जीव, भाव के द्वारा कषाय और विषयो से लिप्त नहीं होता है ।

सम्यग्ज्ञान का रहस्य—

- 10 ज मया दिस्सदे रूव तण्ण जाणादि सव्वहा ।
 जाणग दिस्सदे णत तम्हा जपेमि केण ह ॥
 (भोक्षपाहुड 29)

—जो रूप मेरे द्वारा देखा जाना है, वह विल्कुल नहीं जानता और जो जानता है वह दिखाई नहीं देता, तब मैं किसके साथ बातें करूँ ?

कूट-पद—

11 तिहि तिणिण धरवि णिच्च तियरहिओ तह तिएणपरियरिओ ।
दो दो सविप्पमुक्को परमप्पा झायए जोई ॥

(मोक्ष० 44)

—तीन के द्वारा तीन को धारण कर, तीन में रहित तथा तीन में सहित और दो दोषों से मुक्त रहने वाला योगी निरन्तर ही परमात्मा का ध्यान करता है ।

विशेष—यह एक कूटपद है । इसकी विशेषता यह होती है कि उसमें सूत्रशैली या संकेतशैली का प्रयोग किया जाता है और उसका अर्थ जानकार लोग ही कर सकते हैं । कुन्दकुन्द की इस शैली का प्रभाव हिन्दी के कवि सूरदास पर स्पष्ट रूपेण देखा जा सकता है । इस पद का स्पष्टीकरण इस प्रकार होगा—

तीन अर्थात् मन, वचन एवं काय के द्वारा, तीन अर्थात् वर्षा, आतप एवं शीत योग को धारणकर, दीक्षाकाल से निरन्तर ही तीन अर्थात् माया, मिथ्यात्व एवं निदानरूप शक्तियों से दूर रहकर, तीन अर्थात् रत्नत्रय से युक्त होकर, दो अर्थात् राग-द्वेष से रहित होकर, योगी परमात्मा अर्थात् शुद्धस्वभाव रूप निज-आत्मा का ध्यान करे ।

ज्ञान एवं तप का अनिवार्य सम्बन्ध—

12. तवरहिय ज णाण णाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थो ।
तम्हा णाणतवेण सजुत्तो लहइ णिव्वाण ॥

(मोक्ष० 59)

—जो ज्ञान तप से रहित है वह व्यर्थ है और जो तप ज्ञान से रहित है

वह भी व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान और तप से युक्त पुरुष ही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है ।

सम्यक्चारित्र-प्राप्ति के साधन—

- 13 णिंदाए य पससाए दुक्खे य सुहएसु य ।
सत्तूण चेव वधूण चारित्त समभावदो ॥

(मोक्ष० 72)

—निन्दा और प्रशंसा, दुःख और सुख तथा शत्रु और मित्र में समभाव से ही चारित्र होता है ।

कुमार्गगामी-साधक नरकवास प्राप्त करता है—

14. चोराण मिच्छवाण य जुद्ध विवाद च तिव्वकम्मेहि ।
जतेण दिव्वमाणो गच्छदि लिंगी णरयवास ॥
(लिंगपाहुड 10)

—जो लिंगी साधक चोरो तथा झूठ बोलने वालों के बीच युद्ध और विवाद को कराता है तथा तीव्र कर्म अर्थात् खरकर्म (अधिक हिंसा वाले कार्यों) और यन्त्र अर्थात् चौपट आदि में क्रीडा करता है वह नरकवास को प्राप्त होता है ।

मायाचारी मुनि पशु के समान होता है—

15. कदप्पाइय वट्टइ करमाणो भोयणेसु रसगिद्धि ।
माई लिंगविवाई तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥
(लिंगपाहुड 12)

—जो पुरुष मुनिवेषी होकर भी कन्दर्प आदि कुत्सित भावनाएँ रखता है तथा भोजन में रस सम्बन्धी लोलुपता को धारण करता है वह मायाचारी है, तथा मुनिलिंग को नष्ट करने वाला पशु है, श्रमण-मुनि नहीं ।

सम्यग्ज्ञान से जीव विशुद्ध हो जाता है—

- 16 जह कचण विसुद्ध धम्मइय खडियलवणलेवेण ।
तह जीवो वि विसुद्ध णाणविसलिलेण विमलेण ॥
(शीलपाहुड 9)

—जिस प्रकार सुहागे और नमक के लेप से युक्त कर फूँका गया स्वर्ण विशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानरूपी निर्मल जल से यह जीव भी विशुद्ध हो जाता है ।

- श्रुतवान् के लिए शीलवान् होना आवश्यक—
17 वायरणछदवइसेसियववहारणायसत्थेसु ।
वेदेऊण सुदेसु य तेसु सुय उत्तम सील ॥
(शील० 16)

—कितने ही लोग व्याकरण, छन्द, वैशेषिक, व्यवहार—गणित तथा न्यायशास्त्रों को जानकर श्रुत के धारी बन जाते हैं, परन्तु उनका श्रुत तभी यथार्थ श्रुत होगा, जबकि उनमें उत्तमशील भी हो ।

- तपस्वी के लिए भी शीलवान् होना आवश्यक—
18 उदधी व रदणभरिदो तवविणयसीलदाणरयणाण ।
सोहे तोय ससीलो णिन्वाणमणुत्तर पत्तो ॥
(शील० 28)

—जिस प्रकार समुद्र रत्नों से भरा होता है तो भी वह केवल तोय अर्थात् जल से ही शोभा देता है । उसी प्रकार यह जीव भी तप, विनय-शील एवं दान आदि रत्नों से युक्त है, तो भी वह शीलयुक्त होकर ही सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त होता है ।

- चारित्र्य ही सच्चा धर्म है—
19 चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिहिट्ठो ।
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥
(प्रवचनसार 1/7)

—चारित्र ही वास्तव मे धर्म है और धर्म से ही साम्यभाव का उत्पत्ति होती है, ऐसा (शास्त्रो मे) कहा गया है। साम्य ही मोह-क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम (भाव) है।

आत्मा के शुद्ध एवं शुभ भावो का फल—

- 20 धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसपयोगजुदो ।
पावदि णिव्वाणसुह सुहोवजुत्तो व सग्गसुह ॥
(प्रवचनसार 1/11)

—धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्ध-उपयोग मे युक्त हो, तो मोक्ष-सुख को प्राप्त करता है और यदि शुभोपयोग वाला हो तो स्वर्ग के सुख को (बन्ध को) प्राप्त करता है।

अतीन्द्रिय-ज्ञान का स्वरूप—

- 21 अपदेस सपदेस मुत्तममुत्त च पज्जयमजाद ।
पलय गय च जाणदि त णाणमदिदिय भणिय ॥
(प्रवचन० 1/41)

—जो अप्रदेश को, सप्रदेश को, मूर्त को और अमूर्त को तथा अनुत्पन्न और नष्ट पर्याय को जानता है, वह ज्ञान अतीन्द्रिय कहा गया है।

सम्यग्दर्शन के बिना धर्म का लाभ नहीं—

- 22 सत्तासबद्धेदे सविसेसे जो हि णेव सामणो ।
सद्दहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण समवदि ॥
(प्रवचन० 1/91)

—जो श्रमणावस्था मे इन सत्ता-युक्त सविशेष पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, वह श्रमण नहीं है। उससे धर्म का उद्भव नहीं होता।

द्रव्य का लक्षण—

- 23 अपरिच्चत्तसहावेणुप्पादव्वयधुवत्तसबद्ध ।
गुणव च सपज्जाय ज त दव्व ति वुच्चति ॥
(प्रवचन० 2/3)

—स्वभाव को छोड़े बिना जो उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-सयुक्त है तथा गुण-युक्त और पर्याय सहित है, उसे 'द्रव्य' कहते हैं।

आत्मा का शरीर नहीं होता—

- 24 ओरालियो य देहो वेउव्विओ य तेजइओ ।
आहारय कम्मइ ते पुगलदव्वप्पगा सव्वे ।
(प्रवचनसार 2/79)

—औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, तँजस शरीर, आहारक शरीर और कार्मण शरीर ये सब पुद्गलद्रव्यात्मक हैं।

द्रव्यबन्ध भावबन्धपूर्वक होता है—

- 25 सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुगला काया ।
पविससि जहाजोग चिट्ठति य जति वज्झति ॥
(प्रवचन० 2/86)

—वह आत्मा सप्रदेश है, उन प्रदेशों में पुद्गलसमूह प्रवेश करते हैं, यथायोग्य रहते हैं, जाते हैं, और वँधते हैं।

ममकार के त्याग के बिना सम्मार्ग की प्राप्ति नहीं—

- 26 ण चयदि जो दु ममस्ति अह ममेद ति देहदविणेषु ।
सो सामण्ण चत्ता पडिवण्णो होदि उम्मग्ग ॥
(प्रवचन० 2/98)

—जो देह-धनादिक में 'मैं यह हूँ और यह मेरा है' ऐसी ममता को नहीं छोड़ता, वह श्रमणत्व को छोड़कर उन्माग का आश्रय लेता है।

शुद्ध-भाव से शुद्धात्मा का लाभ—

- 27 णाह होमि परेसि ण मे परे सति णाणमहमेक्को ।
इदि जो ज्ञायदि ज्ञाणे सो अप्पाण हवदि ज्ञादा ॥
(प्रवचन० 2/99)

—मैं पर का नहीं हूँ, पर मेरे नहीं हैं, मैं एक ज्ञान हूँ, इस प्रकार जो ध्यान करता है, वह आत्मा ध्यानकाल में ध्याता होता है ।

श्रामण्य का बाह्य-चिह्न—

28 जघजादरूवजाद उप्पाडिदकेसमसुग सुद्ध ।

रहिद हिंसादीदो अप्पडिकम्म हवदि लिंग ॥

(प्रवचन० 3/5)

—जन्म-समय के रूप जैसे रूपवाला, सिर और दाढ़ी-मूँछ के बालों का लोच किया हुआ शुद्ध (अकिंचन), हिंसादि से रहित और प्रतिकर्म (शारीरिक श्रृंगार) से रहित—लिंग (श्रामण्य का बहिरंग चिह्न) है ।

सम्यग्दृष्टि के गुण—

29 मयमूढमणायदण सकाइवसणभयमईयार ।

जेसिं चउदालेदे ण सनि ते होति सट्ठिठी ॥

(रयणसार 7)

—जिनके आठ प्रकार के मद (अहंकार), तीन मूढताएँ (लोक-रुद्धियाँ), छह अनायतन (कुससर्ग), शकादिक आठ दोष, सात व्यसन (कुटेव), मात तरह के भय और नियम-व्रत आदि के उल्लघन स्वरूप पाँच प्रकार के अतिचार कुल मिलाकर चवालीस दूषण नहीं होते, वे सम्यग्दृष्टि होते हैं ।

सुपात्र-दान का फल—

30 खेत्तविसेसे काले वविय सुवीय फल जहा विउल ।

होड तहा त जाणहि पत्तविसेसेसु दाणफल ॥

(रयण० 17)

—अर्थात् जिस प्रकार उचित काल में उत्तम क्षेत्र में बोये गये अच्छे बीज का बहुत अच्छा फल मिलता है, उसी प्रकार उत्तम पात्र (भुक्ति) में दिए गए दान का फल भी उत्तम होता है ।

सुपात्र-दान का फल

- 31 मादु-पिदु-पुत्त-मित्त कलत्त-धणधण्ण-वत्थु-वाहण-विहव ।
ससारसारसोक्ख सव्व जाणउ सुपत्तदाणफल ॥
(रयण० 18)

—माता-पिता, मित्र, पत्नी, धन-धान्य, घर, वाहन (सवारी) आदि वैभव और ससार का उत्तम सुख, ये सभी सुपात्र-दान के फल से प्राप्त होते हैं ।

सुपात्र-दान का फल—

- 32 सत्तगरज्ज-णव-णिहि-भडार-छडग वल-वउद्दह रयण ।
छण्णवदि सहस्सेत्थि-विहव जाणउ सुपत्तदाणफल ॥
(रयण० 19)

— उत्तम पात्र को दान देने से राजा, मन्त्री, मित्र, कोष, देश, किला, सेना (सप्ताग राज्य का पद), नव-निधि (काल, महाकाल, पाहु, मानव, शख, पद्म, नैसर्प, पिगल, मणिरत्न), छह अंगों से युक्त सेना (हाथी, घोडा, रथ, पैदल आदि), चौदह रत्न (पवनजय अश्व, विजयगिरि हस्ती, भद्रमुख गृहपति, कामवृष्टि, अयोद्ध सेनापति, सुभद्रा पत्नी, बुद्धिसमुद्र पुरोहित ये सात जीवरत्न और सात अजीव रत्न—छत्र, तलवार, दण्ड, चक्र, काकिणी-रत्न, चिन्तामणि और चर्मरत्न) एवं छियानवे हजार स्त्रियो के वैभव का फल प्राप्त होता है ।

सुपात्र-दान का फल—

- 33 सुकुल-सुरूव-सुलक्खण-सुमइ-सुसिक्खा-सुसील-चारित्त ।
सुहलेस्स सुहणाम सुहसाद सुपत्तदाणफल ॥
(रयण० 20)

—उत्तम कुल, उत्तम रूप, उत्तम लक्षण, उत्तम बुद्धि, उत्तम शिक्षा, भद्र प्रकृति, अच्छे गुण, उत्तम चारित्र, अच्छी प्रवृत्ति, परिणामो की विशुद्धता और उत्तम सुख, ये सभी सुपात्रदान के फल हैं ।

सुपात्र की आहार देने का फल—

- 34 जो मुणिभुत्तविसेस भुजड सो भुजए जिणुवदिट्ठ ।
ससार-सार-सोक्ख कमसो णिग्वाणवरसोक्ख ॥
(रयण० 21)

—जो व्यक्ति मुनि के भलीभाँति आहार कर लेने के बाद स्वयं भोजन करता है, वह ससार के उत्तम सुख और क्रम से मोक्ष के उत्तम सुख को भी भोगता है, ऐसा जिनेन्द्रदेव का उपदेश है ।

मन्त्र-तन्त्र मे मोक्ष-प्राप्ति सम्भव नहीं—

35. जत-मत-तत परिचरिय पक्खवायपियवयण ।
पडुच्च पचमयाले भरहे दाण ण किं पि मोक्खस्स ॥
(रयण० 27)

—जो इस पचम-काल मे यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, सेवा, सिद्धि या प्रिय-वचनो से चमत्कार तथा गहरा विश्वास प्राप्त कर किसी भी तरह का दान देता है, वह मोक्ष का कारण नहीं है ।

पूर्वजन्म के कर्म-फल—

- 36 दाणीण दालिद् लोहीण किं हवेइ महसिरिय ।
उहयाण पुव्वज्जियकम्मफल जाव होइ थिर ॥
(रयण० 28)

—दानी पुरुष निर्धन क्यों देखे जाते हैं और लोभियों के महान् ऐश्वर्य क्यों होता है ? इस विचित्रता का कारण पूर्व-जन्म मे किये हुए कर्मों का फल ही है । जब तक पूर्व-जन्म के अच्छे-बुरे कर्म अपना फल देकर विखर नहीं जाते, जब तक अच्छे-बुरे कर्मों का फल बना रहता है ।

भावना रहित चारित्र व्यर्थ है—

- 37 पत्तविणा दाण य सुपुत्तविणा बहुध्रण महावेत्त ।
चित्तविणा वयगुणचारित्त णिक्कारण जाणे ॥
(रयण० 30)

—जिस प्रकार सुपुत्र के बिना विपुल धन और बड़े-बड़े खेतों का होना व्यर्थ है, तथा अच्छे पात्र के बिना दान देना निरर्थक है उसी प्रकार भावों के बिना व्रत, गुण और चारित्र्य का पालन भी निष्फल है।

हिंसक स्वभाव वाले धर्म-नाशक हैं—

- 38 वाणर-गृह-साण-गय-वग्घ-वराह-कराह ।
पक्खि-जलूय-सहाव णर जिणवरधम्म-विणासु ॥
(रयण० 42)

—जो मनुष्य वन्दर, गधा, कुत्ता, हाथी, बाघ, सुअर, कछुवा और पक्षी तथा जोक के स्वभाव वाले होते हैं, वे जिनेन्द्रदेव के धर्म का विनाश करते हैं।

गुरु-भक्ति के बिना लक्ष्य-प्राप्ति असम्भव—

- 39 रज्ज पहाणहीण पदिहीण देसगामरट्ठ वल ।
गुरुभत्तिहीण-सिस्साणुट्ठाण णस्सदे सव्व ॥
(रयण० 72)

—जैसे राजा के बिना राज्य और सेनापति के बिना देश, ग्राम, राष्ट्र, सैन्य सुरक्षित नहीं रह पाते, वैसे ही गुरु की भक्ति के बिना शिष्यों के अनुष्ठान सफल नहीं होते।

श्रमणों के लिए दूषण—

- 40 जोइसवेज्जामतोवजीवण वायवस्स ववहार ।
धणधण्णपडिग्गहण समणाण दूसण होइ ॥
(रयण० 96)

—ज्योतिष-विद्या और मन्त्र-विद्या द्वारा आजीविका चलाना तथा भूत-प्रेत का प्रदर्शन कर धन-धान्यादि लेना ये सभी श्रमणों के लिए दूषण कहे गये हैं।

इन्द्रिय-सुख की आकांक्षा घातक है—

- 41 किंपायफल पक्क विसमिस्सिदमोदमिव चारुसुह ।
जिब्भसुह दिट्ठपिय जह तह जाणक्खसोक्ख वि ॥
(रयण० 117)

—अर्थात् इन्द्रियो के सुख इन्द्रायण के फल तथा विषमिश्रित मोदक की भांति होते हैं, जो बाहर से सुन्दर और भीतर से विषयुक्त होने के कारण घातक होते हैं ।

सम्यग्दर्शन का महत्त्व—

- 42 मिहिरो महधयार मरुदो मेह महावण दाहो ।
वज्जो गिरिं जहा विणसिज्जइ सम्म तहा कम्म ॥
(रयण० 146)

—सम्यग्दर्शन अत्यन्त सवन अज्ञान-अन्धकार को उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जिस प्रकार सूर्य बड़े भारी अँधेरे को, वायु मेघ को, अग्नि महावन को और वज्र पर्वत को नष्ट कर देता है ।

सम्यग्दर्शन का महत्त्व—

- 43 कामदुहि कप्पतरु चित्तरयण रसायण परम ।
लद्धो भुजइ सोक्ख ज इच्छिय जाण तह सम्म ॥
(रयण० 151)

—जैसे कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि रत्न और श्रेष्ठ रसायन मन-वाछित फल को प्रदान करते हैं, वैसे ही सम्यग्दर्शन ने अभिलषित सुख की प्राप्ति होती है ।

सम्यग्दर्शन से ही आत्मा निर्मल होती है—

- 44 कनकफलभरियणिम्मल जल ववगय कालिया सुवण्ण च ।
मलरहिय मम्मजुत्तो भव्ववरो लहइ लहु मोक्ख ॥
(रयण० 55)

—जिस प्रकार निर्मली ढालने से पानी निर्मल हो जाता है, अग्नि और सुहाग के संयोग से स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार निर्दोष सम्यग्दर्शन से युक्त भव्य जीव शीघ्र ही निर्मल आत्मा को अर्थात् मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ।

भव्यजन-प्रबोध—

45 पढिएण वि किं कीरइ किंवा सुगिएण भावरहिण ।

भावो कारणभूदो सायारणयारभूदाण ॥

(भावपाठ 66)

—हे भव्य, भावना रहित होकर उपदेश-श्रवण अथवा शास्त्रपठन से क्या लाभ ? क्योंकि भावना ही तो श्रावक एव साधु होने का आधार है ।

46 भजसु इदियसेण भजसु मणमक्कड पयत्तेण ।

मा जणरजणकरण वाहिरवयवेस त कुणसु ॥

(भाव० 90)

—इन्द्रियरूपी सेना को छिन्न-भिन्न करो, मनरूपी बन्दर को प्रयत्नपूर्वक रोको और हे जीव, जन-सामान्य के मनोरजन मात्र के लिए ब्रती-साधको के बाह्य-वेश को धारण मत करो ।

47 जह पत्थरो ण भिज्जइ परिट्ठओ दीहकालमुदएण ।

तह साहू वि ण भिज्जइ उवसग्गपरीसहेहितो ॥ (95)

—जिस प्रकार दीर्घकाल तक जल में पड़ा हुआ पत्थर जल के द्वारा टुकड़े-टुकड़े नहीं किया जाता उसी प्रकार साधु भी उपसर्ग-परीषद्दों द्वारा शिथिल नहीं किया जा सकता ।

48 उत्थरइ जा ण जरओ रोयग्गी जा ण डहइ देहउडि ।

इदियवल त वियलइ ताव्र तुम कुणहि अप्पहिय ॥ (131)

—हे भव्य, जब तक तुझे वृद्धावस्था नहीं पकड़ लेती, और जब तक गेग रूपी अग्नि देहरूपी कुटिया को नहीं जलाती, तथा जब तक तुम्हारी इन्द्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक तू आत्महित कर ले । ०